

نقد و نظر

مولانا سید الطوح قاری بدایونی

نقد و نظر

از

مولانا اسید الصوف قادری بدایونی

ترتیب جدید

مولانا عطیف قادری بدایونی

ناشر

تاج الفحول اکیڈمی بدایوں شریف

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

سلسلہ مطبوعات (120)

کتاب: **نقد و نظر**

تصنیف: مولانا اسید الحق قادری بدایونی

ترتیب: مولانا عطیف قادری بدایونی

طبع اول: ۲۴ مارچ ۲۰۱۶ء / ۲۳ جمادی الاول ۱۴۳۷ھ

صفحات: 194

تعداد: 1100

قیمت: 100

Publisher

TAJUL FUHOOL ACADEMY

(A Unit of Qadri Majeedi Trust)

Madrssa Alia Qadria, Maulvi Mohalla, Budaun-243601 (U.P.) India

Mob.: +91-9897503199, +91-9358563720

E-Mail: qadrimajeeditrust@gmail.com, Website: www.qadri.in

Distributor

Maktaba Jaam-e-Noor

422, Matia Mahal, Jama Masjid, Delhi-6

Phone : 011-23281418

Mob. : 0091-9313783691

Distributor

Khwaja Book Depot

Matia Mahal,

Jama Masjid, Delhi-6

Mob. : 0091-9313086318

شرف انتساب

فاضل مصنف، شہید بغداد، ممتاز ناقد و محقق، عالم ربانی
حضرت الشیخ اسید الحق محمد عاصم قادری محدث بدایونی قدس سرہ

کے دادا

شیخ المشائخ، مفتی اعظم، قادری دولہا
الشاہ عاشق الرسول محمد عبدالقدیر قادری بدایونی قدس سرہ السامی
لکھ نام

کہ جن کی ذات و صفات کے آپ مظہر اتم تھے

کم ترین
عطیف قادری بدایونی

عرض ناشر

تاج الفحول اکیڈمی خانقاہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف کا ایک ذیلی ادارہ ہے، جو تاجدار اہل سنت حضرت شیخ عبدالحمد محمد سالم قادری (زیب سجادہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف) کی سرپرستی میں عزم محکم اور عمل پیہم کے ساتھ تحقیق، تصنیف، ترجمہ اور نشر و اشاعت کے میدان میں سرگرم عمل ہے۔ اکیڈمی کے زیر اہتمام اب تک عربی، اردو، ہندی، انگلش، گجراتی اور مراٹھی زبانوں میں تقریباً ۱۱۹ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں جو شہید بغداد عالم ربانی مولانا اسید الحق قادری کی نگرانی اور ان کی قائدانہ کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد اب نشر و اشاعت کے یہ سارے امور بھگت اللہ صاحبزادہ گرامی مولانا عطیف قادری بدایونی کی نگرانی میں بحسن و خوبی انجام پا رہے ہیں۔ زیر نظر کتاب آپ ہی کی رہنمائی اور ترتیب کے ساتھ منظر عام پر آئی۔ رب مقتدر صاحبزادہ گرامی کے حوصلوں میں مزید پختگی عطا فرمائے۔

تاج الفحول اکیڈمی کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس نے ہر حلقے اور ہر طبقے کی دلچسپی اور ضرورتوں کے پیش نظر اشاعتی خدمات انجام دی ہیں، خالص علمی اور تحقیقی کتب، ادبی اور شعری نگارشات، عام لوگوں کی تربیت و اصلاح کے لیے آسان زبان میں رسائل، مسلک حق کے اثبات میں قدیم و جدید رسائل اور غیر مسلم برادران وطن کے لیے اسلام کے تعارف پر مشتمل سلیجھا ہوا دعوتی اور تبلیغی لٹریچر وغیرہ موضوعات پر اکیڈمی کی خدمات نمایاں ہیں۔

تاج الفحول اکیڈمی کے منصوبے میں یہ بات ابتدا ہی سے شامل تھی کہ خانوادہ قادریہ بدایوں شریف کے اکابر و علما کی تصانیف کو ترجیحی بنیاد پر شائع کیا جائے۔ بفضلہ المتقدر اکیڈمی نے اس سمت میں بھی کامیاب کوششیں کی ہیں۔ زیر نظر کتاب بھی اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے۔

رب قدیر و مقتدر سے استدعا ہے کہ اکیڈمی کی ان خدمات کو شرف قبولیت بخشے، مستقبل میں اکیڈمی کے اشاعتی منصوبوں کی تکمیل میں آسانیاں پیدا فرمائے اور اراکین کو ہمت و حوصلہ اور اجر جزیل عطا فرمائے۔ آمین، بجاہ حبیبہ النبی الکریم ﷺ۔

محمد عبدالقیوم قادری

جنرل سیکریٹری: تاج الفحول اکیڈمی

ضادم: خانقاہ قادریہ بدایوں

مشمولات کتاب

6	ابتدائیہ
	استدراک
10	تقریر یوں میں موضوع روایات: ایک لمحہ فکریہ
	مولانا فضل رسول بدایونی کی کتاب سوط الرحمن کے سلسلے
38	مولانا ابوالکلام آزاد کا تسامح
51	مولانا فضل رسول بدایونی کے فتوے پر ایک غلط بیانی کا تنقیدی جائزہ
62	پروفیسر ایوب قادری کی سخن گستری، سخن فہمی کے آئینے میں
79	شرح و تحقیق قصیدتان رائعتان: از ڈاکٹر رشید عبیدی
128	سفر حج کی آسانی اور وسائل کی فراوانی کہیں حج کی برکتیں ختم تو نہیں کر رہی ہے؟

سفر نامے

136	شب جائے کہ من بودم
148	دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن
160	ہم نے دیکھا پاکستان
184	تو کجا بہر تماشا می روی

○○○

ابتدائیہ

عالم ربانی شہید بغداد حضرت علامہ شیخ اسید الحق قادری بدایونی اس عظیم المرتبت اور جلیل القدر شخصیت کا نام ہے، جن کی علمی خدمات کا اعتراف اپنے وقت کے بڑے بڑے علما، فضلا اور دانش وران قوم و ملت نے کیا، جس کے نتیجے میں آپ کی شہادت کے بعد ماہ نامہ جام نور کا ضخیم ”عالم ربانی نمبر“ معرض وجود میں آیا۔ آپ نے اپنی مختصر سی زندگی میں دین و سنیت کی جو خدمات انجام دیں وہ کسی سے مخفی نہیں اور نہ انہیں بیان کرنے کا یہ محل ہے۔

مولانا بدایونی نے اپنے قلم کے جو نقوش چھوڑے ہیں، وہ یقیناً آج ہر صاحب قلم کے لیے مشعل راہ ہیں، جن کا ثبوت آپ کے دو مجموعہ مضامین ”تحقیق و تفہیم“ (مطبوعہ: ۲۰۰۹ء) اور ”افہام و تفہیم“ (مطبوعہ: ۲۰۱۵ء) ہیں۔ جب کہ یہ تیسرا اور آخری مجموعہ مضامین ”نقد و نظر“ آپ کے پیش نظر ہے۔ اس میں مولانا بدایونی کے ۶ ”تنقیدی مضامین“ کے علاوہ ۴ سفر نامے شامل ہیں۔ مگر زیادہ تعداد تنقیدی مضامین کی تھی، اس لیے کتاب کا نام محبت گرامی مولانا خوشتر نورانی نے ”نقد و نظر“ تجویز فرمایا۔

عام طور پر جب تنقید کی بات آتی ہے تو بادی النظر میں آدمی کے ذہن پر منفی اثرات مرتب ہو جایا کرتے ہیں، حالاں کہ یہ بات درست نہیں ہے۔ دراصل عرف عام میں تنقید کی دو قسمیں کی جاتی ہیں، ایک مثبت اور دوسری منفی۔ مگر یہ بات اہل علم و تحقیق بخوبی جانتے ہیں کہ تنقید کی اصولی طور پر کوئی تقسیم نہیں، بلکہ تنقید کے سلسلے میں لوگوں کے نظریے مختلف ہوا کرتے ہیں۔

”اساس البلاغہ“ میں زختری نے، ”مختار الصحاح“ میں محمد بن ابوبکر الرازی نے اور ابن منظور نے ”اللسان“ میں نقد کی جو تعریف بیان کی ہے اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ حسن کو فتح سے ممتاز کر دینے کا نام نقد ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے ”نقد النقاد الدراهم“ ای میز جیدھا من ردیئھا“

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض نقاد کے پیش نظر تنقید کا منفی پہلو ہوتا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے قلم کو تنقید کی حدود سے نکال کر تنقیص و توہین کی سرحدوں میں داخل ہونے سے نہیں روک پاتے، جس سے تنقید کا مقصود اصلی فوت ہو جایا کرتا ہے۔ فی زمانہ اس کی بے شمار نظیریں ہمیں جا بجا نظر آتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر نقاد کسی جذبے کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دے یا جو کچھ بیان کرے پوری اس میں پوری دیانت داری کا ثبوت دے اور بیان کرنے میں نیک نیتی سے کام لے تو تنقید کا مقصد اصلی حاصل ہو جاتا ہے اور ایسا نقاد ”ممتاز ناقد“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

الحمد للہ مولانا بدایونی بھی ایسے ہی باکمال اور ممتاز ناقدین میں سے تھے جس پر آپ کے تنقیدی مقالات شاہد عدل ہیں۔ اگر ہم مولانا بدایونی کے تنقیدی مضامین کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی تحریر میں اپنا ”پندار علم“ اور دوسروں کا ”خسران علم“ قطعاً دکھائی نہیں دیتا۔ جگہ جگہ آپ نقد کرنے کے بعد کہیں یہ لکھتے ہیں ”ہمارے ناقص مطالعے کی روشنی میں“، کہیں اس طرح رقم طراز ہوتے ہیں کہ ”یہ بات ہماری ناقص فہم سے بالاتر ہے“ وغیرہ۔ یقیناً یہی وہ اوصاف اور خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے ہر عام و خاص اور ذی شعور نے آپ کی تحریروں کو ہاتھوں ہاتھ لیا۔

یہ بات بھی مسلم ہے کہ مذہبی دنیا میں تنقید کرنے کا جو سلیقہ، اسلوب اور منہج مولانا بدایونی نے دیا ہے اس کی طرف آپ سے قبل کسی نے پہل نہیں کی، جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان اسکالرز اور قلم و قریطاس سے تعلق رکھنے والے حضرات کو ایک نئی جہت ملی اور ان کی فکر میں ایسی وسعت پیدا ہوئی کہ انہوں نے مولانا بدایونی کو اپنا آئیڈیل بنالیا۔

جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ کتاب کا ایک حصہ ”سفر ناموں“ پر مشتمل ہے، جس میں ۴ سفر نامے شامل کیے گئے ہیں۔ سفر نامہ تحریر کرنا بھی ایک دشوار فن ہے۔ عموماً سفر ناموں میں تاریخی اور جغرافیائی معلومات یا اپنے ذاتی مشاہدات و تجربات ہوا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے قاری اپنی معلومات میں اضافہ تو کر سکتا ہے، مگر لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ تاہم مولانا بدایونی نے سفر ناموں کا جو نیا رخ پیش کیا ہے اس میں شوخی بھی ہے، طنز و مزاح بھی، معلومات بھی ہے اور تجربات و مشاہدات کے ساتھ ساتھ شگفتگی، شائستگی اور سلاست کے جو عناصر پائے جاتے ہیں وہ سفر ناموں میں بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بالخصوص مولانا بدایونی کی منظر نگاری کے وقت قاری اپنے آپ کو اسی مقام پر محسوس کرنے لگتا ہے جہاں

کی منظر کشی کی جارہی ہو، جس کا اندازہ قاری کو پڑھنے کے بعد ہوگا۔

ایں سعادت بزور بازو نیست

تا نہ بخشند خدائے بخشندہ

آخر میں یہ ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ برادر مکرم کے اس آخری مجموعہ مضامین ”نقد و نظر“ کی ترتیب والد گرامی حضرت اقدس شیخ عبدالحمید سالم القادری بدایونی دامت برکاتہ العالیہ کے حکم و ایما پر عمل میں آئی اور اس کی تکمیل میں آپ کی دعائیں اور توجہات شامل رہیں۔ جب کہ تاج التحول اکیڈمی مستقبل میں عالم ربانی کی مفصل سوانح اور باقیات شائع کرنے کا عزم مصمم رکھتی ہے۔

رب قادر و مقتدر ہماری دینی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور خالص ”الدین النصیحة“ کے جذبہ خیر کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں فرمائے، آمین، بجاہ حبیبہ الکریم ﷺ۔

عطیف قادری بدایونی

خانقاہ عالیہ قادریہ، بدایوں شریف

۱۸ جمادی الاول ۱۴۳۷ھ / ۱۸ مارچ ۲۰۱۶ء

○○○

استدراک

تقریروں میں موضوع روایات (ایک لمحہ فکریہ)

یادش بخیر آج سے کچھ سال پہلے میں اور مدیر جام نور مولانا خوشتر نورانی ایک جلسے کے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جماعت کے ایک مشہور خطیب کو بڑی توجہ اور دلچسپی سے سن رہے تھے، موضوع تھا ”سماع اموات“۔ خطیب موصوف مخالف مسلک کے دلائل کا تنقیدی جائزہ لے رہے تھے، اس ضمن میں انہوں نے ایک ایسی موضوع روایت بیان کی کہ میں اس کو سن کر حیرت زدہ رہ گیا، میں نے ایک پرچی پر یہ لکھ کر خوشتر صاحب کے سامنے کر دیا کہ ”رد الباطل بالباطل“ اس کو دیکھ کر خوشتر نے مجھے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جلسے کے بعد میں نے انہیں صورت حال بتائی تو مقررین کے ذریعے بیان کی جانے والی بہت سی موضوع روایتوں کا تذکرہ آیا، میں نے بتایا کہ میرے ساتھ یہ کوئی پہلا حادثہ نہیں ہے، بلکہ ایسا عموماً ہوتا رہتا ہے۔

ہمارے یہاں عام مقررین کا جو مبلغ علم ہے وہ تو اپنی جگہ، مگر حقیقت یہ ہے کہ بہت سے بڑے لوگوں میں بھی احادیث بیان کرنے کے سلسلے میں بڑی بے اعتدالیاں پائی جاتی ہیں، اس کے بہت سے اسباب ہیں، جن میں علم و مطالعے کی کمی اور احادیث کے سلسلے میں تیسرے اور چوتھے درجے کی کتابوں پر اعتماد کے علاوہ ایک اہم اور بنیادی سبب ہمارے مقررین کی یہ پیشہ ورانہ مجبوری بھی ہے کہ ان کو ہر حال میں اپنے سامعین کو خوش کرنا ہوتا ہے، بات جتنی زیادہ حیرت انگیز ہوگی نعرہ اتنا ہی زیادہ بلند بانگ لگایا

جائے گا، کم سے کم عمل کے بدلے جنت میں جتنا بڑے سے بڑا درجہ ملے گا مقرر کی مقبولیت میں اتنا ہی اضافہ ہوگا، بغیر عمل کیے بخشش کا جتنا آسان طریقہ بتایا جائے گا تقریر اتنی ہی کامیاب سمجھی جائے گی۔ اب ان مقاصد کی تکمیل کے لیے حضرت مقرر کو جو روایت جہاں سے بھی مل جاتی ہے، وہ اس میں اپنی طرف سے کچھ گل بولے کھلا کر اور رنگ آمیزی کر کے بیان فرما دیتے ہیں۔

ان غیر معتبر روایات کے چلن کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے اصول حدیث کا ایک قاعدہ کہیں پڑھ لیا کہ ”فضائل میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہوتی ہے“ اس قاعدے کے بے محل استعمال سے موضوع اور غیر معتبر روایتوں کے لیے اتنا بڑا دروازہ کھل گیا کہ ہر قسم کی روایتیں اس قاعدے کی دہائی دے کر بیان کی جانے لگیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قاعدہ اپنی جگہ درست ہے، اس کے ثبوت میں بڑے بڑے ائمہ حدیث کے حوالے دیے جاسکتے ہیں، لیکن اس قاعدے کے اطلاق کا بھی ایک دائرہ ہے اور اس کے استعمال کے کچھ شرائط ہیں، ان کو بھی ائمہ اور علمائے بیان کر دیا ہے۔ لیکن جب یہ قاعدہ کم علم مقررین کے ہتھے چڑھا تو اس کا نتیجہ ضعیف پھر ضعیف شدید پھر منکر اور آخر میں موضوع روایات کی قبولیت کی صورت میں نکلا۔

ہم ان متشددین کے حامی نہیں ہیں جو معمولی سی معمولی علت کی بنیاد پر حدیث کو موضوع قرار دے دیتے ہیں اور ضعیف حدیث خواہ اس میں کتنا ہی خفیف درجے کا ضعف ہو اس کو رد کر دیتے ہیں، متقدمین میں حافظ ابن جوزی اور متاخرین میں علامہ ناصر الدین البانی صاحب اور ان کے ہم مزاج حضرات کو اس کی مثال میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ مگر اس تشدد کا رد عمل اس صورت میں سامنے آیا کہ جو حدیثیں واقعی قابل رد تھیں ہم نے ان کو بھی قبول کر لیا، گویا ایک طرف افراط ہوئی تو رد عمل میں دوسری طرف تفريط سے کام لیا گیا، ایک گروہ نے حدیث کی صحت میں غیر ضروری شدت سے کام لیا کہ بہت سی حسن احادیث یا متعدد طرق سے وارد خفیف درجے کی ضعیف حدیثیں بھی ناقابل قبول ٹھہریں، دوسری طرف ہمارے بعض متاخرین نے کسی حدیث کو موضوع قرار دینے کے لیے ایسی سخت شرائط عائد کر دیں کہ میرے خیال میں واضح سے واضح موضوع حدیث کو بھی ان شرائط کی موجودگی میں موضوع نہیں قرار دیا جاسکتا۔

ابھی کچھ دن پہلے میرے ایک محترم بزرگ نے (جو خیر سے خطیب بھی ہیں) مجھ سے کچھ حدیثوں کی تحقیق چاہی، میں نے ان کی مطلوبہ حدیثوں کی تخریج کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں

فلاں فلاں حدیث ضعیف و منکر ہے اس کو آپ بیان نہ ہی کریں تو بہتر ہے، اس پر انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے عام ذہن و مزاج کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ”ارے! تو کیا ہوا ان سے سرکارِ رسول ﷺ کی فضیلت ہی تو ثابت ہو رہی ہے، کوئی تو ہین تھوڑی ہی ہو رہی ہے۔“

یہ ہم پیچھے لکھ چکے ہیں کہ حیرت و استعجاب میں ڈوبی ہوئی روایتیں بیان کرنا مقرر کی پیشہ ورانہ مجبوری ہے اور پھر ان ہی تقریروں کی وجہ سے ان کو عوام میں مقبولیت اور رسوخ حاصل ہوتا ہے۔ یہ معاملہ آج ہی کا نہیں ہے بلکہ تیسری چوتھی صدی میں بھی واعظین اور قصہ گو حضرات کا یہی حال تھا، یہ لوگ مساجد میں وعظ کیا کرتے تھے، وعظ کے بعد لوگ ان کی خدمت میں نذر پیش کرتے تھے، اب تقریر جتنی ”چٹپٹی“ ہوگی نذرانہ اتنا ہی معقول ہوگا۔ اسی لیے کتب اصول حدیث میں جہاں وضع حدیث کے اسباب شمار کروائے جاتے ہیں وہاں ایک سبب ”طلب الدنيا بالدين“ بھی ہے اور اس کی مثال میں واعظین اور قصاص (قصہ گو) کو پیش کیا جاتا ہے۔ امام ابن قتیبہ الدینوری (متوفی: ۲۷۶ھ) اپنے زمانے کے مقررین کے بارے میں لکھتے ہیں کہ:

یہ واعظین جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ”اس میں مشک یا زعفران کی حوریں ہوں گی، ان کے بدن کی بناوٹ ایسی ایسی ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے ولی کے لیے سفید موتیوں کا ایک محل بنایا ہے، جس میں ۷۰ ہزار یہ ہوگا، ۷۰ ہزار وہ ہوگا“، اور پھر وہ ۷۰/۷۰ ہزار کی اتنی چیزیں بیان کرے گا کہ گویا جنت میں کسی چیز کی تعداد ۷۰ ہزار سے کم یا زیادہ ہونا جائز ہی نہیں ہے۔ [۱]

آگے جو جملہ ابن قتیبہ نے تحریر فرمایا ہے وہ دلچسپی سے خالی نہیں ہے:

و كلما كان هذا اكثر كان العجب اكثر والقعود عنده اطول والایدی بالعتاء اليه اسرع [۲]

ترجمہ: جتنا یہ (اس قسم کی حیرت انگیز روایتیں) زیادہ ہوں گی اتنا ہی تعجب اور پسندیدگی میں اضافہ ہوگا اور اتنا ہی ان کے پاس لوگ زیادہ دیر تک بیٹھیں گے اور پھر اتنی ہی تیزی سے بخشش اور انعامات پیش کیے جائیں گے۔

اس جملے کو لکھے ہوئے ۱۱۰۰ سال سے زیادہ ہو گئے، مگر ایمان سے کہیے کیا آج بھی یہ جملہ اپنی

تمام تر معنوی وسعتوں کے ساتھ صادق نہیں آتا؟

ان مقررین اور قصہ گو حضرات کو عوام میں ایسا سوخ حاصل تھا کہ ان کی بات کے آگے عوام بڑے سے بڑے امام کی بات ماننے کو تیار نہیں تھی (آج بھی حال اس سے مختلف نہیں ہے) یہاں اس سلسلے کے دو واقعات کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا۔
امام شعبی خود اپنا واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ:

ایک مرتبہ مجھے عبدالملک بن مروان نے بغداد سے طلب کیا، میں سفر پر روانہ ہوا، راستے میں ”تدمر“ نام کی آبادی پڑی، اتفاق سے وہ جمعہ کا دن تھا، میں مسجد میں گیا تو دیکھا کہ ایک طویل ڈاڑھی والے صاحب تقریر فرما رہے ہیں اور لوگوں کی بھیڑ ان کے ارد گرد جمع ہے، ان صاحب نے روایت بیان کرنا شروع کی کہ ”مجھ سے فلاں نے روایت کیا، ان سے فلاں نے، ان سے فلاں نے“ اس طرح اس نے حضور ﷺ تک روایت کا سلسلہ پہنچا دیا پھر کہا کہ ”حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو صورت پیدا فرمائے ہیں اور ہر دو صورتوں میں دو دو بار پھونک ماری جائے گی“۔ میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھ سے ضبط نہیں ہوا، میں نے نماز جلدی سے مکمل کی اور اس مقرر سے کہا کہ ”اے شیخ! اللہ سے ڈرو، اللہ نے صرف ایک ہی صورت بنایا ہے، اسی کو دو بار پھونکا جائے گا“، یہ سنتے ہی اس نے کہا کہ ”اے فاجر! میں فلاں فلاں سے روایت کر رہا ہوں اور تو انکار کر رہا ہے؟!“ یہ کہہ کر اس نے چپل اٹھائی اور مجھ پر چپل برسائے لگا، یہ دیکھ کر اور لوگ بھی مجھے مارنے میں شریک ہو گئے، خدا کی قسم! وہ لوگ اس وقت تک مجھے مارتے رہے، جب تک مجھ سے یہ حلف نہیں لے لیا کہ اللہ نے ایک نہیں بلکہ تیس صورت پیدا فرمائے ہیں اور ہر صورت کو پھونکا جائے گا۔ [۳]

امام جعفر محمد بن طیالسی نے اسی قسم کا ایک اور دلچسپ واقعہ ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں:

امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین نے رصافہ کی مسجد میں نماز ادا کی، اسی درمیان ایک قصہ گو کھڑا ہوا اور اس نے بیان کرنا شروع کیا کہ ”مجھ سے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے روایت کی، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبدالرزاق نے روایت کی، ان

سے معمر نے ان سے قتادہ نے ان سے انس بن مالک نے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ ”جس شخص نے ایک مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر لفظ سے ایک پرندہ پیدا فرماتا ہے جس کی چونچ سونے کی ہوتی ہے اس کے پر مرجان کے ہوتے ہیں“ اور پھر اس حدیث کو اتنا طول دیا کہ تقریباً بیس صفحات میں آئے، یہ سن کر امام احمد بن حنبل امام یحییٰ بن معین کو دیکھنے لگے اور وہ امام احمد بن حنبل کو، امام احمد نے ابن معین سے پوچھا کہ ”کیا آپ نے یہ حدیث اس سے بیان کی ہے؟“ ابن معین نے کہا کہ ”خدا کی قسم! میں نے یہ حدیث آج پہلی بار سنی ہے۔“ جب وہ قصہ گواپنی تقریر سے فارغ ہوا تو ان دونوں نے اس کو بلایا، امام ابن معین نے اس سے پوچھا کہ ”یہ حدیث تم سے کس نے بیان کی؟“ اس نے جواب دیا کہ ”مجھ سے احمد بن حنبل اور ابن معین نے بیان کی ہے“، حضرت ابن معین نے فرمایا کہ ”میں ابن معین ہوں اور یہ احمد بن حنبل ہیں، ہم دونوں نے یہ حدیث آج پہلی بار تمہارے ہی منہ سے سنی ہے“، یہ سن کر اس نے فوراً کہا کہ ”ارے تم ابن معین ہو؟“ انہوں نے کہا ہاں تو اس نے کہا کہ ”میں نے سنا تھا کہ ابن معین احق ہے، آج اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی“، حضرت ابن معین نے پوچھا کہ ”تم نے کیسے جانا کہ میں احق ہوں؟“ اس نے کہا کہ ”تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں تم دونوں کے علاوہ کوئی احمد بن حنبل اور ابن معین نہیں ہے، ان احمد بن حنبل کے علاوہ میں نے سترہ احمد بن حنبلوں سے یہ حدیث سنی ہے۔“ [۴]

مقررین کے ساتھ اس قسم کے واقعات راقم الحروف کے تجربے میں بھی آچکے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک امام شعی کی طرح جوتے چیل سے عزت افزائی کی نوبت نہیں آئی ہے۔

ایک مرتبہ ایک جلسے میں ایک صاحب نے روایت بیان کی کہ:

صدیق اکبر نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے وصال کے بعد مجھے کفن وغیرہ پہنا کر حجرہ رسول کے سامنے رکھ دینا اور دفن کی اجازت طلب کرنا، اگر حجرے کا دروازہ خود کھل جائے تو سمجھ لینا کہ اجازت ہے اور مجھے وہیں دفن کر دینا، جب آپ کی وصیت کے

مطابق عمل کیا گیا تو حجرہ نبی کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا اور اندر سے آواز آئی کہ
حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ۔ (ملخصاً)

جلسے کے بعد جب قیام گاہ پر آئے تو میں نے مولانا سے کہا کہ ”یہ روایت بہت ضعیف ہے اور اگر
تحقیق کی جائے تو شاید یہ موضوع ثابت ہو جائے، کیوں کہ اس کے الفاظ میں مجھے نکارت اور آثار وضع
محسوس ہو رہے ہیں“، یہ سن کر انہوں نے عجیب و غریب متکبرانہ انداز میں مجھ پر ایک نظر ڈالی اور اس
روایت کے سلسلے میں ماضی قریب کی ایک ایسی شخصیت کا حوالہ دے دیا کہ میرے لیے
اگر یک سر موئے برتر پریم فروغ تجلی بسوز د پریم

والی کیفیت پیدا ہوگئی، حاضرین میں جو لوگ ان کے ہم خیال تھے وہ مجھے ایسی مشکوک نظروں سے
گھورنے لگے جیسے کسی مجرم کو دیکھا جاتا ہے، میں نے یہ کہہ کر اپنی سنیت بچائی کہ ”شاید مجھ ہی کو سہو ہوا
ہے، انہوں نے صحیح لکھا ہوگا“۔ جب گھر آ کر میں نے تحقیق کی تو یہ روایت امام سیوطی کی الخصائص الکبریٰ
میں ملی اور ساتھ ہی امام سیوطی کا یہ ریمارک بھی تھا کہ:

وقال ابن عساكر هذا حديث منكر وفي اسنادہ ابو الطاهر موسى بن

محمد بن عطاء المقدسی كذاب عن عبد الجليل المری وهو مجهول [۵]

ابن عساكر نے کہا کہ یہ حدیث منکر ہے، اس کی سند میں ایک راوی ابوطاہر موسیٰ بن
عطاء مقدسی ہے جو جھوٹا تھا اس نے عبد الجلیل مری سے روایت کیا ہے جو مجہول ہے۔

ابن عساكر جیسے تسلیمین اگر کسی حدیث کے منکر اور اس کے راوی کے کذاب ہونے کا اعتراف
کر لیں تو یہ بڑی بات ہے، یہ نکتہ اصول حدیث کے ماہرین سے پوشیدہ نہیں ہوگا۔

ایک مدرسے کے جلسہ دستار فضیلت میں ایک نوجوان مقرر اپنی تقریری گھن گرج کے جوہر دکھا
رہے تھے، اتفاق سے اس جلسے کی صدارت کی ”تہمت“ میرے سر منڈھ دی گئی تھی، موصوف ہمارے
ایک مرکزی جامعہ سے تازہ تازہ فارغ ہوئے تھے، انہوں نے علم اور علما کی فضیلت میں ایک حدیث
بیان کرنا شروع کی، قیامت کا منظر تھا ایک شخص کے نامہ اعمال میں کوئی نیک عمل نہیں ہے، اس کو جہنم کا
حکم دے دیا گیا، فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا، پھر فرشتوں نے
کچھ عرض کیا، پھر اس بندے نے کچھ کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے کچھ فرمایا وغیرہ وغیرہ آخر میں تان یہاں آ کر

ٹوٹی کہ دنیا میں یہ بندہ ایسی جگہ سے گزر گیا تھا جہاں کبھی کوئی عالم دین رہتا تھا، بس اسی بات پر اس کی بخشش ہوگئی۔ کچھ تو وہ روایت ضرورت سے زیادہ طویل تھی اور کچھ مولانا کا انداز بیان کہ تقریباً ۲۵/۲۰ منٹ تک وہ ایک ہی حدیث چلتی رہی، ہر جملے پر لوگ سر دھنتے رہے اور تحسین و آفریں کا شور بلند ہوتا رہا۔ جلسے کے بعد جب مولانا سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ ”حدیث میں ’’الاحادیث الطوال‘‘، یعنی لمبی حدیثیں یہ ایک الگ قسم ہے مثلاً حدیث شفاعت، حدیث معراج یا حدیث موسیٰ و خضر وغیرہ اور اس پر علما کی مستقل تصانیف ہیں، جس میں سے ایک آدھ کتاب اس ناکارہ کے مطالعے میں بھی آئی ہے، مگر حیرت ہے کہ آپ کی بیان کردہ حدیث اتنی طویل ہے، پھر بھی اب تک میں اس کے مطالعے سے محروم رہا، آپ نے یہ حدیث کس کتاب میں پڑھی تھی؟!“ اس پر انہوں نے جھینپتے ہوئے کہا کہ ”میں نے مولانا..... صاحب کی تقریر میں یہ حدیث سنی تھی“، یہ سن کر موصوف کا مبلغ علم سمجھ میں آ گیا، لہذا میں نے بات نہ بڑھا کر ان سے صرف اتنا کہا کہ ”اگر ان صاحب سے کہیں ملاقات ہو جائے تو یہ بات ان سے ضرور پوچھ لیں کہ انہوں نے یہ حدیث کہاں پڑھی ہے؟ اور ان کے جواب باصواب سے مجھے بھی آگاہ فرمانے کی زحمت کریں“، شاید اب تک ان صاحب کی ان مقرر سے ملاقات نہیں ہو پائی ہے، اسی لیے اب تک میں ان کے جواب سے محروم ہوں۔“

موضوع احادیث کی علما نے بہت سی قسمیں کی ہیں، ان قسموں میں میں نے ایک قسم کا اضافہ کیا ہے، اور وہ ہے ”میڈان انڈیا“ (Made in India) ان کو موضوعات الہند بھی کہا جاسکتا ہے، یعنی ہمارے یہاں تقریروں اور عام زبانوں پر بہت سی ایسی موضوع احادیث ہیں جو کسی معتبر یا غیر معتبر کتاب میں تو کیا ہوں گی، موضوع احادیث پر لکھی جانے والی کتابوں میں بھی ان کا یہ نشان نہیں، گمان غالب یہی ہے کہ یہ گزشتہ سو دو سو سال کے کسی ہندوستانی ذہن کی اُتچ ہیں۔ مثال کے طور پر اس سال پہلی ربیع الاول کو میرے پاس ایک sms آیا جس کا مفہوم یہ تھا کہ حضور نے فرمایا ”جو شخص ربیع الاول کا چاند دیکھ کر سب سے پہلے کسی کو ماہ مبارک کی مبارک باد دے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی“، میرا گمان یہ ہے کہ یہ حدیث ہندوستان ہی میں وضع کی گئی ہے، کسی کتاب میں شاید یہ نہ دکھائی جاسکے۔ جب بات ماہ میلاد کی آگئی ہے تو ضمناً یہ بھی عرض کر دوں کہ حافظ ابن حجر پیشی ملی کے نام سے ایک کتاب مشہور ہے ”النعمة الکبریٰ علی العالم فی مولد سید ولد آدم“ اس میں محفل میلاد

منعقد کرنے کی فضیلتیں خلفائے راشدین سے مروی ہیں مثلاً

حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ ”جس نے میلاد پڑھنے میں ایک درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا“، حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ ”جس نے محفل میلاد کی تعظیم کی اس نے اسلام کو زندہ کیا“، حضرت عثمان غنی نے ارشاد فرمایا کہ ”جس نے میلاد پڑھنے میں ایک درہم خرچ کیا وہ گویا غزوہ بدر جنین میں شریک ہوا“، وغیرہ وغیرہ۔

بعض لوگ پوری خطیبانہ گھن گرج کے ساتھ ان روایتوں کو تقریروں میں بیان کرتے ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب حافظ ابن حجر کی نہیں ہے بلکہ ان کی طرف منسوب ہے، یا اگر پوری کتاب منسوب نہیں ہے تو اس میں الحاقات ہوئے ہیں، یہ بات میں مضبوط دلائل سے ثابت کر سکتا ہوں، بلکہ مجھے تو مذکورہ تینوں روایتوں کے موضوع ہونے کا ایسا یقین ہے کہ اگر کوئی یہ ثابت بھی کر دے کہ یہ روایتیں واقعی حافظ ابن حجر کی نے لکھی ہیں تب بھی میں ان کے موضوع ہونے کے دعوے سے دست بردار نہیں ہوں گا۔

تقریروں میں ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی صحابی نے یہ اعتراض کیا کہ حضرت بلال کا تلفظ ٹھیک نہیں، وہ ”شین“ کو ”سین“ کہتے ہیں، لہذا وہ اذان نہ کہیں، حضور نے ان کو منع فرمادیا، چنانچہ صبح آپ نے اذان نہیں دی، جب آپ نے اذان نہیں دی تو سورج بھی نہیں نکلا، سب کو حیرت تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آخر میں حضرت جبریل تشریف لائے، انہوں نے یہ بتایا کہ سورج کو طلوع کرنے والا فرشتہ حضرت بلال کی اذان کے انتظار میں ہے، جب تک وہ اذان نہیں دیں گے سورج نہیں نکلے گا اور سین اور شین والا جو اعتراض تھا حضرت جبریل نے اس کا جواب یہ دیا کہ ”فان سین بلال عند اللہ شین“، یعنی بلال کا سین اللہ کے نزدیک شین ہے۔ (ملخصاً)

ماضی قریب میں پاکستان کے معروف مقرر مولانا عبد الوحید ربانی (آج سے ۲۵/۲۰ سال پہلے جن کی آڈیو کیسٹس گھر گھر سنی جاتی تھیں) نے اس کو اپنی ایک تقریر میں بیان کیا تھا، اس کے بعد بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال صابری برادران نے ڈھولک کی تھاپ پر یہ مصرعے پڑھ کر اس کو شہرت دوام عطا فرمادی کہ:

ہوگی نہ صبح دیں گے نہ جب تک اذان بلال
عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا
عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذانِ بلالی

یہ حدیث بالکل موضوع ہے کتابوں میں اس کا کوئی اتنا نہیں ہے۔

بعض مقررین حسنین کریمین (علیٰ جدہما علیہما السلام) کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں

کہ:

دونوں حضرات نے تختی لکھی اور دکھانے کے لیے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت
میں لائے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس کی تختی اچھی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے خیال فرمایا
کہ کسی ایک جگر گوشے کا دل ٹوٹے گا، لہذا آپ نے ان دونوں شہزادوں کو حضرت علی
کرم اللہ وجہہ کے پاس بھیج دیا، انہوں نے بھی یہی گمان فرمایا اور ان کے کریم نانا
ﷺ کی بارگاہ میں بھیج دیا تا کہ آپ فیصلہ کریں کہ کس کی تختی زیادہ خوش خط
ہے، آپ ﷺ نے حضرت جبریل سے مشورہ کیا، وہ جنت سے ایک سیب لے کر
آئے، اس کو اچھا لایا تو فضا میں اس کے دو ٹکڑے ہو گئے، آدھا سیب ایک تختی پر گرا
اور آدھا ایک تختی پر، اس طرح دونوں کامیاب قرار دیے گئے۔ (ملخصاً)

میں تو ابھی تک اس روایت ہی کو تلاش کرنے میں ناکام تھا کہ سورت (گجرات) میں کچھ یارانِ
عقیدت پیشہ وہ تختیاں برآمد کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابھی کچھ مہینے پہلے سورت کا سفر ہوا، وہاں
جناب عادل برکاتی صاحب نے میری معلومات میں یہ اضافہ کیا کہ یہاں ایک خانوادے میں وہ
دونوں تختیاں تبرکات میں محفوظ ہیں اور ان کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں
خواہش کے باوجود ان مبارک تختیوں کی زیارت سے محروم رہا۔ لیکن اس واقعے کے بعد سے میں اس
روایت کی تلاش کی بجائے اب کسی خانقاہ میں اس غیبی سیب کی تلاش میں ہوں تا کہ دنیا ہی میں جنتی پھل
کا نظارہ کر سکوں۔

یہ روایت بھی عام طور سے بیان کی جاتی ہے کہ:

ایک مرتبہ ابو جہل نے امتحاناً حضور ﷺ سے پوچھا کہ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے؟

آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”اگر جو چیز مٹھی میں ہے وہی بتا دے کہ میں کون ہوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟“ اس نے مان لیا، تب اس کی مٹھی میں دبی ہوئی کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کے باوجود وہ ایمان نہیں لایا۔ (ملخصاً)

یہ روایت بھی مجھے آج تک کسی کتاب میں نہیں ملی (کتاب سے مراد حدیث کی معتبر کتابیں ہیں ورنہ تقریر و خطابت اور تیرہویں چودھویں صدی کی غیر مستند سیرت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے) ہاں البتہ اسی قسم کی ایک روایت حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سات یا نو کنکریاں حضور ﷺ کے دست اقدس میں تھیں اور ان کی بولنے کی ایسی آواز آرہی تھی جیسی شہد کی مکھیوں کی آواز ہوتی ہے، پھر وہ کنکریاں حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) کے ہاتھوں میں باری باری دی گئیں اور ان کے ہاتھوں سے بھی ان کنکریوں کے بولنے کی آواز آتی رہی۔ (ملخصاً)

اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ دمشق [۶] میں امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ [۷] میں طبرانی نے معجم اوسط [۸] میں امام بیہقی نے دلائل النبوة [۹] میں، بیہقی نے مجمع الزوائد [۱۰] میں اور بزار نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے، اس کی سند میں ضعاف اور وضاع موجود ہیں، موضوع نہ بھی ہو تو کم از کم ضعیف شدید ہے۔

ہمارے ایک محترم ”شہنشاہ خطابت“ اکثر تقریروں میں بیان کرتے ہیں کہ شیطان جنت میں فرشتوں کو پڑھایا کرتا تھا، اسی لیے اس کا لقب ”معلم الملکوت“ پڑ گیا۔ اس روایت کو بھی پچھلے چار پانچ سال سے تلاش کر رہا ہوں، لیکن ان کی تقریر کے علاوہ آج تک کہیں نظر سے نہیں گزری۔

ہمارے ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ خطیب جو اپنے سامنے میز پر حدیث کی موٹی موٹی کتابیں رکھ کر خطاب فرماتے ہیں اور ایک سانس میں کم از کم آٹھ دس حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیتے ہیں، وہ بھی بڑے وثوق اور حوالوں کی روشنی میں بہت سی موضوع روایتیں بیان کر جاتے ہیں۔ ابھی رمضان میں T.V پر ان کی ایک تقریر سنی، جس میں انہوں نے حضرت سلمان فارسی کے حوالے سے یہ حدیث بیان فرمائی کہ ”حضور ﷺ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی خلقت سے چودہ ہزار سال پہلے میں اور علی اللہ کے پاس نور تھے“۔ حضور ﷺ کی نورانیت اور حضرت آدم کی خلقت سے پہلے نور محمدی کی تخلیق یہ ایک الگ

مسئلہ ہے اور اس پر محدثین کے درمیان بحثیں ہوئی ہیں، لیکن حضرت علی کا نور حضرت آدم سے پہلے بنایا جانا یہ میرے لیے بالکل نئی روایت ہے جو آج تک میں نے کہیں نہیں پڑھی۔ رمضان کی مصروفیت کی وجہ سے اس کی تحقیق نہیں کر سکا، گمان غالب ہے کہ یہ بھی ان شیعہ روایتوں میں سے ہے جو حضرت علی کے فضائل میں وضع کی گئی ہیں۔ مذکورہ خطیب کی ایک تقریر واقعات کر بلا کے تعلق سے سننے کا اتفاق ہوا تھا اس میں بھی موصوف نے وہ ساری موضوع روایتیں بیان فرمادی تھیں جو شیعہ مآخذ سے آئی ہیں۔

معراج شریف کے سلسلے میں صحیحین اور دیگر کتب صحاح میں اتنی تفصیل اور کثرت سے روایات موجود ہیں کہ وہ اس واقعے کے سلسلے میں ہمیں ضعیف احادیث سے مستغنی کر دیتی ہیں، اس کے باوجود اس سلسلے میں اس قدر ضعیف اور موضوع احادیث ہمارے مقرر بیان فرماتے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ ایک رسالہ ”معراج ابن عباس“ کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے، اس میں بہت تفصیل سے واقعات معراج کا بیان ہے، مصر میں یہ رسالہ میری نظر سے گزرا تھا، اس وقت اس کی صحت یا ضعف کے سلسلے میں میں بالکل خالی الذہن تھا، ایک نشست میں یہ رسالہ پڑھ ڈالا اور رسالہ ختم کرتے کرتے میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ حضرت ابن عباس کی طرف منسوب ہے، اس کی ۸۰ فی صد روایتیں موضوع اور من گھڑت ہیں، اس کی روایتوں میں جگہ جگہ آثار وضع نمایاں ہیں۔ مثلاً ایک جگہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ:

”میں فلاں مقام پر پہنچا تو وہاں چھت پر زمر داویر یا قوت کے قتمے لٹکے ہوئے تھے جیسا کہ تمہاری مسجدوں میں لٹکے ہوتے ہیں۔“

یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ یہ الفاظ نہ تو حضور ﷺ کے ہیں اور نہ ہی یہ حضرت ابن عباس یا ان کے کسی شاگرد کے، کیوں کہ یہ سوال اپنی پوری توانائی سے جواب کا مطالبہ کرے گا کہ اس زمانے میں مساجد میں قتمے کہاں لٹکائے جاتے تھے؟ بعد میں تحقیق کے ذریعے ثابت ہو گیا کہ یہ پورا رسالہ ہی من گھڑت ہے۔ جب ہندوستان آیا اور معراج کے تعلق سے اپنے مقررین کی تقریریں سننے اور خطبات کی کتابیں پڑھنے کا شرف حاصل ہوا تو یہ انکشاف ہوا کہ یہاں معراج کے تعلق سے بیان کی جانے والی اکثر و بیشتر روایات اسی رسالے پر مبنی ہیں۔

درو پاک پڑھنے کا حکم خود قرآن کریم میں موجود ہے اور اس کی فضیلتیں اور کچھ صیغیں بھی صحیح

احادیث میں وارد ہیں، مگر اس باب میں بھی بے شمار موضوع احادیث اپنا وجود رکھتی ہیں اور سکھ رائج الوقت کی طرح تقریروں میں بیان کی جاتی ہیں۔ ان ہی احادیث میں ایک حدیث یہ بیان کی جاتی ہے کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ درود تیزی کے ساتھ اس کے منہ سے نکلتا ہے اور کوئی خشک وتر اور مشرق و مغرب ایسا نہیں جس پر سے وہ درود نہ گزرتا ہو اور وہ درود یہ اعلان کرتا ہوا جاتا ہے کہ میں فلاں ابن فلاں کا درود ہوں جو اس نے خیر خلق اللہ محمد ﷺ پر پڑھا ہے، تو ہر چیز اس درود پڑھنے والے کے لیے دعا کرنے لگتی ہے، پھر اس درود سے ایک پرندہ پیدا کیا جاتا ہے، جس کے ۷۰ ہزار بازو ہوتے ہیں، ہر بازو میں ۷۰ ہزار پر ہوتے ہیں، ہر پر میں ۷۰ ہزار چہرے ہوتے ہیں، ہر چہرے میں ۷۰ ہزار منہ ہوتے ہیں، ہر منہ میں ۷۰ ہزار زبانیں ہوتی ہیں اور ہر زبان سے وہ ۷۰ ہزار لغات میں اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے اور ان تمام تسبیحات کا ثواب اس درود پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ (ملخصاً)

ہمارے خیال میں اس حدیث کے راوی (یا واضع) سے ایک لغزش یہ ہوئی کہ جب ہر چیز ۷۰ ہزار کی تعداد ہی میں ہونے کی ٹھہری ہے تو پھر اگر حدیث کو یوں کر لیا جاتا تو بات اور زیادہ با وزن ہو جاتی ہے کہ ”وہ پرندہ ۷۰ ہزار لغات میں اللہ کی ۷۰ ہزار تسبیحیں بیان کرتا ہے“۔ بہر حال یہ روایت امام جازولی نے دلائل الخیرات کے مقدمے میں ذکر کی ہے۔ دلائل الخیرات کے مشہور شارح علامہ محمد مہدی الفاسی (جنہوں نے اس کتاب میں وارد تمام احادیث و روایات پر محققانہ کلام کیا ہے) مطالع المسرات بحلاء دلائل الخیرات میں (اپنی تمام تر وسعت مطالعہ کے باوجود) اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں ”ذلک لم اجدہ“، یعنی یہ روایت مجھے نہیں ملی۔ یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ اگر کوئی صاحب علم حدیث میں اپنی قابلیت کا ثبوت یہ کہہ کر دینا چاہیں کہ ”لم اجدہ“ کا مطلب حدیث کا موضوع ہونا نہیں ہوتا، تو ان سے ادباً التماس ہے کہ اصول حدیث کی یہ ساری نزاکتیں اس کم ترین راقم الحروف کے بھی پیش نظر ہیں۔

احادیث کی روایت میں ہمارے محدثین نے جو جو احتیاطیں فرمائی ہیں وہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں

ہیں، پھر جمع و ترتیب کے زمانے میں ناقدین رجال کی کاوشیں اور محنتیں اپنی جگہ، اولاً تو حدیث بیان کرتے وقت اس کی پوری سند بیان کرنا ضروری ہوا کرتا تھا اور پھر اس کے بعد ناقدین رجال اس سند میں واقع راویوں پر جرح کر کے صحیح، ضعیف اور موضوع احادیث میں فرق کر دیا کرتے تھے، ان تمام احتیاطی تدابیر کے باوجود یا ان ستم پیشہ نے ذخیرہ احادیث میں ہزاروں نہیں تو کم از کم سیکڑوں موضوع احادیث تو شامل کر ہی دیں، اب آپ اندازہ لگائیں کہ احادیث جن کے جمع و ترتیب اور روایت میں یہ احتیاطیں کی گئیں جب وہ موضوعات سے محفوظ نہیں ہیں تو آج تقریروں میں جو بزرگان دین کی کرامتیں اور واقعات بیان کیے جا رہے ہیں ان پر کس حد تک اعتماد کیا جاسکتا ہے؟

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

حدیث میں تو پوری سند (اور وہ بھی ثقہ اور معتمد راویوں پر مشتمل) بیان کرنا ضروری تھی جب کہ بزرگوں کے واقعات کے سلسلے میں صرف اتنا کہنا کافی ہوتا ہے کہ ”نقل ہے کہ“ یا ”مروی ہے کہ“ ان دو جملوں کے بعد آپ کیسا ہی محیر العقول واقعہ بیان کر دیں (وہ واقعہ اصول شرعیہ کے کتنا ہی خلاف کیوں نہ ہو) پورا پنڈال نعرہ بٹائیے اور رسالت کے شور سے گونج اٹھے گا اور اگر کوئی شامت کا مارا اس کرامت کے سلسلے میں اپنے شک و شبہ کا اظہار کر بیٹھے تو فوراً دشمن اولیا قرار دے کر پنڈال سے باہر کر دیا جائے گا!!۔

یہی حال واقعات کر بلا کا بھی ہے، ان پر گفتگو کرنے کے لیے ایک الگ مقالہ درکار ہے۔

یہاں ایک اصولی بات یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے یہاں کی زیادہ تر خطابت ملا واعظ کاشفی کی معارج النبوة جیسی کتابوں اور صوفیہ کے ملفوظات پر مشتمل ہے۔ معارج النبوة کا حال یہ ہے کہ اس میں رطب و یابس ہر طرح کی روایتیں ہیں، بلکہ ایسی ہی روایتیں زیادہ ہیں اور صوفیہ کے ملفوظات محدثانہ نقطہ نظر سے جیسے کچھ ہیں وہ اہل علم خوب جانتے ہیں۔ حدیثوں کے سلسلے میں صوفیہ کا اپنا ایک الگ مذاق و منہج ہے جس پر تفصیلی گفتگو کا یہ موقع نہیں۔

میرے ایک محترم اور عزیز خطیب نے تقریر میں ایک حدیث بیان فرمائی جو میری نظر میں بالکل موضوع تھی، جب ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”یہ حدیث میں نے حضرت خواجہ سلیمان تونسوی کے ملفوظات میں پڑھی تھی“۔ میں یہ سن کر خاموش ہو گیا، کیوں کہ اگر میں اور کچھ عرض کرتا تو یقیناً جواب یہ ملتا کہ ”کیا تم حضرت خواجہ سلیمان تونسوی سے بڑے عالم ہو، اگر یہ حدیث موضوع ہوتی تو حضرت

اپنے ملفوظات میں اس کا ذکر کیوں کرتے؟“ اب ایسے معتقدین صوفیہ کو کوئی کیوں کر سمجھا سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہم نے صوفیہ ہی سے سنی ہے کہ:

ہر مرتبہ از وجود حلقے دارد
گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

عربی کی ایک مثل ہے کہ ”اعطی القوس باریہا“، یعنی تیر بنانے کے لیے اس کے ماہر بنانے والے ہی کو دو، اگر صرف صوفیہ کے مکاشفات و منامات ہی پر احادیث کی صحت و ضعف کی بنیاد رکھ دی جائے تو پھر محدثین کے طویل اسفار، ناقدین رجال کی دماغ سوزی اور ائمہ حدیث کی جدوجہد اور کاوشوں کے دفتر کے دفتر عبث ہو کر رہ جائیں گے۔

جب صوفیہ کے محدثانہ مذاق و مزاج کی بات چل رہی ہے تو علامہ اسماعیل حقی کی تفسیر روح البیان کا ذکر بھی بے محل نہ ہوگا، کیوں کہ ہمارے یہاں یہ کتاب بھی مقررین کا پسندیدہ ماخذ ہے۔ حضرت اسماعیل حقی کچھ بھی ہوں بہر حال از اول تا آخر ایک صوفی ہیں اور ان کی اس تفسیر میں محدثانہ نقطہ نظر سے بہت سے ”مقامات آہ و فغاں“ ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ نے ایک نجی محفل میں (جس میں یہ گناہ گار بھی حاضر تھا اور اس وقت عمر شاید ۱۸/۱۹ سال کی ہوگی) یہ روایت بیان کی کہ

جب ملک الموت حضرت فاطمہ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تو ان سے کہا گیا کہ حضرت فاطمہ نامحرم کے سامنے نہیں آتیں، یہ سن کر وہ واپس بارگاہ رب العزت میں پہنچے اور پورا معاملہ بیان کیا، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ صحیح کہتی ہیں ان کی روح میں خود قبض کروں گا، چنانچہ حضرت فاطمہ کی روح خود پروردگار عالم نے قبض فرمائی۔

یہ روایت بیان کر کے بزرگ نے فرمایا کہ

میں کوئی روایت ایسے ہی بیان نہیں کرتا اگر کسی کو شک ہو تو تفسیر روح البیان اٹھا کر دیکھ لے، اس کی فلاں جلد اور فلاں صفحے پر یہ روایت موجود ہے۔

میں نے آج تک روح البیان میں اس روایت کو تلاش نہیں کیا، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز روایتیں روح البیان میں ہو سکتی ہیں۔

موضوع احادیث بیان کرنے کے علاوہ مقررین کی ایک خاص عادت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی صحیح حدیث بھی بیان کریں گے تو اس کے ترجمے اور تشریح میں اپنی طرف سے ایسی باتیں شامل کر دیں گے جو کہیں سے کہیں تک حدیث کے الفاظ کا مفہوم نہیں ہیں۔ اس مرض میں ”اس قدر“ سے لے کر ”آں قدر“ تک سب مبتلا ہیں، دراصل یہ بھی وضع حدیث کی ہی ایک قسم ہے جس سے بچنا چاہیے، روایت بالمعنی کی گو کہ علما نے اجازت دی ہے مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف معنی ہی معنی ہو، روایت کا کہیں نام و نشان نہ ہو۔

گزشتہ سطور میں ہم نے تفسیر روح البیان کی موضوع روایات کا تذکرہ کیا، اس سے ہمارے ایک قریبی دوست کے آبگینہ عقیدت کو ٹھیس پہنچ گئی، لہذا ہم یہاں موضوع روایات کے سلسلے میں خود مصنف روح البیان حضرت اسماعیل حقی کا موقف بیان کر کے اس تذکرے کو ختم کرتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب ایک طویل حدیث منسوب ہے جس میں قرآن کریم کی ہر سورت کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اس طویل حدیث کو اکثر محققین نے من گھڑت قرار دیا ہے، بلکہ بعض نے تو اس کے گھڑنے والے کا نام تک بتا دیا ہے۔ سورہ توبہ کے آخر میں اس حدیث کا ایک جز نقل کرنے کے بعد حضرت اسماعیل حقی نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے موضوع احادیث کے سلسلے میں آپ کے موقف اور مزاج پر روشنی پڑتی ہے۔

آپ فرماتے ہیں:

جاننا چاہیے کہ وہ احادیث جو سورتوں کے آخر میں صاحب کشف، قاضی بیضاوی اور ابوسعود جیسے اجلہ مفسرین نے ذکر کی ہیں، ان کے سلسلے میں علما کے مختلف اقوال ہیں، بعض لوگوں نے ان کو ثابت مانا ہے اور بعض نے ان کو موضوع گمان کر کے ان کی نفی کی ہے۔ جیسے امام صفانی وغیرہ، اس فقیر پر جو چیز ظاہر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ احادیث اس بات سے خالی نہیں ہیں کہ یا تو یہ صحیح اور قوی ہیں، یا ضعیف اور سقیم ہیں، یا پھر جھوٹی اور گھڑی ہوئی ہیں، تو اگر یہ صحیح اور قوی ہوں تو پھر تو کوئی کلام ہی نہیں ہے اور اگر ضعیف الاسناد ہوں تو محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ترغیب وترہیب میں ضعیف پر عمل جائز ہے، جیسا کہ نووی کی اذکار، علی بن برہان الدین حلبی کی انسان العیون اور ابن فخر الدین رومی کی الاسرار الحمد یہ وغیرہ میں مذکور ہے اور اگر

یہ موضوع ہیں تو حاکم وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص فضائل قرآن میں احادیث وضع کیا کرتا تھا، اس سے لوگوں نے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ”میں نے دیکھا کہ لوگ قرآن کی طرف سے بے رغبت ہو رہے ہیں تو میں نے چاہا کہ ان کو قرآن کریم کی طرف راغب کروں“، لوگوں نے اس سے کہا حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے“، تو اس نے جواب دیا کہ ”میں حضور پر جھوٹ نہیں باندھ رہا ہوں بلکہ حضور کی خاطر جھوٹ بول رہا ہوں“! جیسا کہ فتح القریب شرح ترغیب وترہیب میں ہے۔ اس شخص کی مراد یہ تھی کہ حضور پر جھوٹ باندھنا قواعد اسلام کے ہدم اور شریعت کے فساد کی طرف مودی ہوتا ہے، جب کہ حضور کی خاطر جھوٹ بولنا ایسا نہیں ہے، کیوں کہ یہ تو آپ کی شریعت کی اتباع اور آپ کے طریقے کی پیروی کے لیے آمادہ کرتا ہے۔

شیخ عزالدین بن عبدالسلام نے فرمایا کہ ”کلام حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، جو بھی اچھا مقصد ہوگا تو جھوٹ اور سچ دونوں طریقوں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، جھوٹ حرام ہے، لیکن اگر مقصد سچ سے حاصل نہ ہو صرف جھوٹ سے حاصل ہو رہا ہو تو اگر وہ مقصد مباح ہے تو جھوٹ بولنا بھی مباح ہے اور اگر مقصد واجب ہے تو اس کے حصول کے لیے جھوٹ بولنا بھی واجب ہے“۔

شیخ سعدی کہتے ہیں کہ ”عقل مندوں نے کہا ہے کہ مصلحت آمیز جھوٹ فتنہ انگیز سچ سے بہتر ہے“۔

طبعی کہتے ہیں کہ ”وہ جھوٹ جو تمہاری جان و دل کو خوش کرے وہ اس سچ سے بہتر ہے جو تم کو پر اگندہ کر دے“۔

خلاصہ کلام یہ کہ اس باب میں آدمی کو اختیار ہے، چاہے تو اکابر سے حسن ظن رکھتے ہوئے ان احادیث پر عمل کرے، کیوں کہ ان حضرات نے اپنی کتب میں خاص کر کتب تفسیر میں ان احادیث کو نقل کیا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ لوگ پوری تلاش و جستجو

کے بعد ہی کوئی حرف تحریر فرماتے ہیں، اور چاہے تو ان احادیث پر عمل نہ کرے اور عظیم فائدوں سے محروم رہے، ایسے شخص سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بعض احادیث کی صحت پر محدثین متفق ہوں لیکن حقیقت میں وہ صحیح نہ ہو، اس لیے کہ انسان خطا و نسیان سے مرکب ہے اور حقیقی علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ [۱۱]

موضوع احادیث کے بارے میں حضرت اسماعیل حقی کا موقف آپ نے ملاحظہ فرمالیا، میں اپنی کم علمی کے ہزار اعتراف کے ساتھ اس پر کوئی تبصرہ کرنے کی جرأت نہیں کر سکتا۔

علم اور علما کی فضیلت کے ضمن میں یہ حدیث بھی عام طور سے مقررین کی نوک زبان پر رہتی ہے کہ:

علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل

ترجمہ: میری امت کے علما بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔

معنوی اعتبار سے یہ جملہ کتنا ہی درست کیوں نہ ہو بہر حال یہ حضور اکرم ﷺ کا فرمان نہیں ہے، موضوعات پر لکھنے والے اکثر علما نے اس کے بارے میں فرمایا کہ ”لا اصل له“ یعنی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔“

جب بات تعلیم و تعلم کی آگئی ہے تو یہ حدیث بھی سنتے چلیں جو خطبا اور مقررین سے لے کر عام پڑھے لکھے لوگ بھی اکثر بیان کر جاتے ہیں کہ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

اطلبوا العلم ولو كان بالصحین

ترجمہ: علم حاصل کرو خواہ اس کے لیے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔

آج سے ۶۷ سال قبل میرے ایک عزیز ایک ماہنامہ نکالتے تھے اور اکثر مجھ سے کچھ لکھنے کی فرمائش کرتے تھے، مذکورہ ماہنامے کے ایک شمارے میں ایک مضمون نظر سے گزرا تھا جس میں اس حدیث کا حوالہ بڑے طمطراق سے دیا گیا تھا، میں نے اس پر شاید ۴۷۳ صفحات کی ایک تحریر مدیر کے نام لکھی تھی اور عرض کیا تھا کہ اسی کو شائع فرمادیں، میری وہ تحریر تو کیا شائع ہوتی، اس مہینے سے بعض نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس رسالے کی اشاعت ہی موقوف ہو گئی اور آج تک میری وہ تحریر تشنہ طباعت ہے۔ ایک اسکول کے سالانہ جلسہ تقسیم انعامات میں ایک صاحب نے یہ ستم ڈھایا کہ اسی چین والی روایت سے سائنس اور ٹیکنالوجی کو حاصل کرنے کا وجوب ثابت فرمادیا۔ حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے

مذکورہ الفاظ بھی انتہائی ضعیف ہیں، یہاں تک کہ ابن حبان اور دیگر کئی ناقدین نے اس کے موضوع ہونے کا فیصلہ سنا دیا ہے۔

ابن حبان کہتے ہیں:

انه باطل لا اصل له [۱۴]

ترجمہ: یہ باطل ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔

ابن جوزی نے اس کی دوسندیں بیان کی ہیں، ایک میں حسن بن عطیہ ہیں اور دوسری میں ابو عاتکہ ہیں اور یہ دونوں راوی متکلم فیہ ہیں [۱۳] ابن طاہر مقدسی نے بھی اس روایت کو ابو عاتکہ طریف بن سلیمان کی وجہ سے معطل قرار دیا ہے [۱۴] سمہو دی [۱۵] شیبانی [۱۶] اور امام سیوطی [۱۷] وغیرہ نے بھی بلا رد و تعقیب ابن حبان کا مذکورہ قول نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے، البتہ امام سیوطی نے اللآلی المصنوعة میں اس کی دوسندیں اور ذکر کی ہیں، پھر خود ہی ان کے بارے میں فرمایا کہ ”ایک میں یعقوب بن اسحاق ہیں جن کو ذہبی نے کذاب کہا ہے، اور ایک میں احمد بن عبد اللہ جو بیاری ہیں جو وضاع ہیں“ [۱۸]

خلاصہ کلام یہ کہ حدیث کے یہ الفاظ اطلبوا العلم ولو کان بالصین انتہائی ضعیف یا پھر بعض کے نزدیک موضوع ہیں لہذا ان کو بیان کرنے میں احتیاط کرنا چاہیے۔

جماعت کی ایک انتہائی قابل احترام شخصیت اور میدان خطابت کے شہسوار حیات النبی پر خطاب فرما رہے تھے، دوران تقریر نعروں کی گونج میں انہوں نے یہ روایت بیان کی کہ:

جب ملک الموت نے حضور اکرم ﷺ کی روح قبض کی تو وہ آپ کی روح لے کر علیین میں پہنچے، مگر وہاں کوئی جگہ آپ کی روح کے شایان شان نظر نہیں آئی، پھر اس روح مبارک کو رکھنے کے لیے انہوں نے کائنات ارضی و سماوی کا گشت کیا، مگر کوئی بھی مقام ایسا نظر نہیں آیا جو محبوب رب العالمین کی روح کے شایان شان ہو، حضرت ملک الموت بڑے حیران ہوئے اور آخر کار بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بتائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”پریشان کیوں ہوتے ہو یہ روح جہاں سے لائے ہو (یعنی جسم پاک مصطفیٰ سے) وہیں رکھ کر آ جاؤ“، چنانچہ حضور کی روح مبارک واپس حضور کے جسم اقدس میں ڈال دی گئی۔

جس نے بھی یہ روایت گھڑی وہ کوڑی تو بہت دور کی لایا، مگر ہمارے خیال میں یہ روایت بھی میڈان انڈیا (Made in india) کی قبیل سے ہے۔ انبیائے کرام اور بالخصوص سید الانبیاء ﷺ کی حیات برزخی کے ثبوت کے لیے بہت سی صحیح احادیث پیش کی جاسکتی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایسی بے سرو پا روایتیں بیان کر کے آپ خود اپنا ہی مسلک کمزور کر رہے ہیں، آپ کا حریف تو عوام کو یہی سمجھائے گا کہ حیات النبی پر جب کوئی صحیح حدیث نہیں ملی تو لوگوں نے اس کے ثبوت میں اس قسم کی حدیثیں وضع کر لیں۔

ابھی کچھ مہینے قبل آج سے تقریباً ۱۸/۱۷ برس پہلے کی ایک آڈیو کیسٹ سننے کا اتفاق ہوا، جلسے میں اپنے زمانے کے ایک مشہور ”علامہ“ پورے جاہ و جلال کے ساتھ خطاب فرما رہے ہیں، دوران تقریر آپ نے یہ روایت بیان فرمائی کہ:

ایک مرتبہ حضرت عائشہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے حجرہ مبارکہ پر تشریف لائیں تو دروازہ بند پایا، آپ نے دستک دی، اندر سے آواز آئی ”کون ہے؟“ آپ نے جواب دیا ”میں عائشہ ہوں“، اندر سے آواز آئی کہ ”کون عائشہ؟“ آپ نے پھر جواب دیا کہ ”ابوبکر کی بیٹی عائشہ“، اندر سے آواز آئی کہ ”کون ابوبکر؟“ آپ یہ سن کر بہت حیران ہوئیں، آپ نے کہا ”وہ ابوبکر جو محمد ﷺ کے ساتھی ہیں“، اس جواب پر اندر سے پُر جلال آواز آئی کہ ”کون محمد؟“ یہ سن کر حضرت عائشہ بے ہوش ہو گئیں، جب ہوش آیا اور حضور اکرم ﷺ سے اس کیفیت کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا:

لی مع الله ساعة لا يسعني فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل
اللہ کی بارگاہ میں میرے کچھ مخصوص اوقات ہیں جن میں کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل بھی دخل نہیں دے سکتا۔

یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، البتہ اس کا آخری (عربی والا) حصہ بعض صوفیہ نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے، جن میں حضرت امام قشیری بھی شامل ہیں، مگر محدثین نے اس کو موضوع قرار دیا ہے۔ علامہ عجلونی اور ملا علی قاری نے بالترتیب کشف الخفا اور المصنوع میں اس کو ذکر کیا ہے، ملا علی قاری

فرماتے ہیں کہ:

من كلام بعض الصوفية وليس بحديث [۱۹]

ترجمہ: یہ بعض صوفیہ کا کلام ہے، حدیث نہیں ہے۔

ہمارے زمانے کے ایک شارح بخاری نے اپنی شرح بخاری میں ایک مقام پر یہ روایت نقل کی ہے، مگر انہوں نے بھی اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا ہے، واللہ اعلم۔
یہ روایت بھی عام طور سے مقررین بیان کرتے ہیں کہ:

ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ان کی عمر کے بارے میں پوچھا، حضرت جبریل نے فرمایا کہ مجھے اپنی صحیح عمر تو معلوم نہیں البتہ آسمان میں ایک ستارہ ہے جو ستر ہزار سال میں صرف ایک بار نکلتا ہے اور میں نے اس کو بہتر ہزار بار دیکھا ہے، یہ سن کر حضور اکرم ﷺ نے فرمایا کہ وہ ستارہ میں ہی تھا۔
ہزار تلاش کے باوجود بھی یہ روایت مجھے کسی معتبر کتاب میں نہیں ملی، مگنان غالب ہے کہ یہ بھی موضوع روایتوں میں سے ہے۔

حضرت اولیس قرنی کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ انہیں جب یہ خبر ملی کہ حضور اکرم ﷺ کا دندان مبارک شہید ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے سارے دانت توڑ لیے، یہ سوچ کر کہ پتا نہیں حضور کا کون سا دندان مبارک شہید ہوا ہے۔ یہ روایت کچھ اس انداز میں مشہور ہوئی کہ بعض مقررین نے شب برات کے حلوے کا شجرہ نسب اسی واقعے سے ملا دیا، یہ الگ بات ہے کہ اب شب برات میں بعض حلوے اتنے سخت بنتے ہیں کہ اگر دانت صحیح سلامت ہوں تو ٹوٹ جائیں۔ ابھی ہم یہ سطور لکھ رہے تھے کہ مدرسہ قادریہ بدایوں کے مدرس مولانا مجاہد رضا قادری نے بتایا کہ اسی ضمن میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ کیلے کا درخت اس سے پہلے نہیں تھا جب حضرت اولیس قرنی نے اپنے دانت توڑ لیے تو ان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے کیلے کا درخت پیدا کیا تاکہ وہ اس نرم پھل کو بہ آسانی کھا سکیں۔ علامہ جامی نے دندان شکنی کی اس روایت کو شعری جامہ پہنا کر شجرہ آفاق بنا دیا، فرماتے ہیں:

در عشق تو دندان شکست ست بہ الفت

تو جامہ رسانید اولیس قرنی را

مشہور پاکستانی نعت خواں ام حبیبہ نے اس کو پڑھ کر گھر گھر پہنچا دیا، دانت توڑنے والی یہ روایت علامہ جامی کی نجات الانس جیسی کتابوں میں ہو تو ہو لیکن تابعین کے حالات پر لکھی جانے والی کسی معتبر کتاب میں تلاش بسیار کے باوجود ہمیں نہیں ملی۔ صحیح مسلم میں امام مسلم نے حضرت اویس قرنی کی فضیلت میں ایک مستقل باب باندھا ہے، مسلم شریف والی روایت دوسری کتابوں کے علاوہ مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے، مسلم اور مشکوٰۃ کی کئی شروحات پیش نظر ہیں مگر کسی شارح نے اس روایت کا تذکرہ نہیں کیا ہے، تاریخ و رجال کی متعدد معتبر اور معروف کتابیں دیکھنے کا اتفاق ہوا، حافظ ابن حجر عسقلانی نے لسان المیزان میں حضرت اویس قرنی کا طویل تذکرہ کیا ہے [۲۰]، ابن سعد نے طبقات کبریٰ میں تقریباً چار صفحات حضرت اویس قرنی کے ذکر کے لیے خاص کیے ہیں [۲۱]، ابن عدی نے الکامل میں [۲۲] اور ابن حبان نے المجروحین میں [۲۳] حضرت اویس سے متعلق بہت سی روایات کا تذکرہ کیا ہے، مگر کہیں بھی اب تک دندان شکنی کا یہ واقعہ نظر سے نہیں گزرا۔ برسیل تذکرہ یہ بھی عرض کر دوں کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ”قرن“ یمن کا کوئی مقام ہے جہاں حضرت اویس قرنی پیدا ہوئے تھے، اسی کی نسبت سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے، یہ درست نہیں ہے بلکہ آپ کے اجداد میں قرن بن رمان نام کے ایک صاحب تھے ان ہی کی نسبت سے آپ کو قرنی کہا جاتا ہے۔

گزشتہ سطور میں ہم نے ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریوں کے کلمہ پڑھنے والی روایت کا تذکرہ کیا تھا، اس پر ایک علامہ نے یوں اظہار لیاقت فرمایا کہ ”یہ روایت اگر ضعیف شدید بھی ہو تو کیا ہوا اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے اور تلقی بالقبول حدیث کو ضعف سے نکال کر حسن تک پہنچانے کا ایک قوی سبب ہوتا ہے۔“ اس دلیل قاطع اور برہان ساطع کے جواب میں علامہ موصوف کی خدمت میں صرف اتنا عرض ہے کہ یہ درست ہے کہ تلقی بالقبول بعض وقت ضعیف حدیث کو تقویت پہنچاتا ہے، مگر محترم تلقی بالقبول سے تیرہویں چودہویں صدی کے مقررین اور خطباء کی قبولیت مراد نہیں ہے بلکہ ائمہ و محدثین کی قبولیت مراد ہے، پہلے آپ اس روایت کی سند (خواہ ضعیف ہی سہی) پیش فرمائیں اور پھر یہ بتائیں کہ کن کن محدثین نے اس کی سند ضعیف کے باوجود اس کو قبول کیا ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے، خیر اس موضوع پر تحقیقی بحث کی جاسکتی ہے مگر یہ مقالہ ان دقیق بحثوں کا محمل نہیں ہے۔

موضوع اور اسرائیلی روایات کا ایک ذخیرہ وہ ہے جو انبیا کے واقعات کے سلسلے میں بیان کیا جاتا

ہے، یوسف وزلیخا، کشتی نوح، قصہ آدم و حوا اور قصص انبیاء جیسی بے شمار کتابیں ہیں جو اس قسم کے بے بنیاد قصوں سے بھری ہوئی ہیں اور وہیں سے اردو خواں مقررین ان قصوں کو یاد کر کے بیان کرتے ہیں، جو دلچسپی اور شوق سے سنے جاتے ہیں، ان میں سے بہت سی روایات ایسی ہیں جو تفسیر طبری اور قرطبی وغیرہ میں بھی نقل کی گئی ہیں اور ان ہی کتابوں سے بعد کے مفسرین نے بھی اپنی تفسیروں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ ناقدین نے ان روایات کے متن اور سند پر تنقید کر کے ان میں سے صحیح، ضعیف اور موضوعات کو الگ کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جنت سے نکالے جانے، پھر توبہ قبول ہونے اور حضرت نوح کی کشتی کے سلسلے میں عجیب و غریب روایتیں، ہاروت و ماروت نامی فرشتوں کا شراب پی کر زہرہ نامی عورت کے ساتھ بدکاری کرنا اور ایک آدمی کو قتل کرنا، پھر زہرہ نامی اس عورت کا اسم اعظم معلوم کر کے آسمان پر چلے جانا اور وہاں جا کر ستارہ بن جانا، حضرت یوسف اور زلیخا کے متعلق ایسی روایات جو ایک نبی کے منصب کے خلاف ہیں، اوج بن عنق کے بارے میں عجیب و غریب داستانیں، اصحاب کہف اور ان کے کتے کے قصے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت آدم کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ شیطان نے سانپ کی شکل اختیار کی اور ایک موراس کو اپنے بچوں میں دبا کر جنت میں لے گیا، وہاں جا کر اس نے حضرت حوا کو بہکایا، یہ صرف ایک مثال ہے ورنہ اس قسم کی روایات اتنی کثرت سے رائج ہیں کہ وہ خود ایک تفصیلی مقالہ چاہتی ہیں۔

وطن دوستی کی جب بات آتی ہے تو یہ حدیث بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: حب الوطن من الايمان (ترجمہ: وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے) حالانکہ یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ ملا علی قاری [۲۴] امام سیوطی [۲۵] اور حافظ ابن حجر [۲۶] وغیرہ نے فرمایا کہ ”میں اس کی اصل سے واقف نہیں ہوسکا“۔ ملا علی قاری نے اس کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ معین الدین صفوی نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ لیس بٹا بت (ترجمہ: یہ ثابت نہیں ہے)

روایتوں کی ایک قسم وہ ہے جو کسی تابعی یا تبع تابعی یا ان کے بعد کے کسی امام و محدث کا قول ہے، مگر غلطی سے اس کو حدیث رسول سمجھ لیا گیا، ایسی روایتیں معنوی اعتبار سے درست ہوتی ہیں، یہ اگر بیان کی جائیں تو ان کے صحیح قائلین کی طرف منسوب کر کے بیان کی جائیں بطور حدیث ان کو بیان کیا جانا درست نہیں ہے۔ یہاں ہم صرف چند روایتوں کے ذکر پر اکتفا کرتے ہیں:

تقریروں اور نعتوں میں یہ جملہ بطور حدیث نقل کیا جاتا ہے کہ الفقیر فخری (ترجمہ: فقر ہی میرا فقر ہے) حالاں کہ یہ حدیث نہیں بلکہ عبدالرحمن بن زیاد بن انعم (م: ۱۵۶ھ) کا قول ہے، ملا علی قاری، سمودی، صفائی اور حافظ ابن حجر عسقلانی نے اس کو بطور حدیث باطل اور موضوع قرار دیا ہے۔ [۲۷] بزرگوں کے اعراس کے موقع پر یہ جملہ بھی حدیث سمجھ کر تقریروں میں بیان کیا جاتا ہے کہ: عند ذکر الصالحین تنزل الرحمة (ترجمہ: صالحین کے ذکر کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے) معنوی اعتبار سے یہ جملہ حقیقت سے کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو، مگر اکثر ناقدین نے اس کو بطور حدیث بے اصل قرار دیا ہے، البتہ کئی محققین نے اس کو حضرت سفیان بن عیینہ کے قول کے طور پر قبول کیا ہے۔ حافظ عراقی فرماتے ہیں:

لیس له اصل في المرفوع وانما هو قول سفیان بن عیینة [۲۸]

ترجمہ: بطور حدیث مرفوع اس کی کوئی اصل نہیں ہے، بلکہ یہ سفیان بن عیینہ کا قول ہے۔

یہی بات ملا علی قاری [۲۹] محدث پٹنی [۳۰] اور امام سخاوی [۳۱] وغیرہ نے بھی ذکر کی ہے۔

اعراس کا ذکر آیا تو ایک حدیث اور یاد آئی جس کو خانقاہی محفلوں اور بعض بزرگوں کے ملفوظات میں نقل کیا جاتا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا: الشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ اپنی قوم (یعنی مریدین) میں شیخ کا وہی مرتبہ ہے جو اپنی امت میں نبی کا ہے۔ کافی تلاش کے باوجود یہ حدیث ہمیں نہیں ملی، ویسے اس کے الفاظ اور تیور بتا رہے ہیں کہ یہ صادق و صدوق ﷺ کا کلام نہیں ہے، واللہ اعلم۔ اسی ضمن میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ حضور نے فرمایا ”جس کا کوئی شیخ نہیں اس کا شیخ شیطان ہے“۔ یہ حدیث بھی ہمیں آج تک نہیں ملی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

مدرسے کا جلسہ دستار فضیلت ہو تو ضروری ہے کہ تقریروں میں علم اور علما کی فضیلت میں احادیث بیان کی جائیں تاکہ لوگوں میں علم دین کے حصول کا شوق پیدا ہو اور ساتھ ہی اہل ثروت میں بھی مدرسے کی مالی امداد کرنے کا جذبہ بے دار ہو، لہذا علما کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ان کے قلم کی روشنائی قیامت کے دن شہدائے خون کے ساتھ تولی جائے، چنانچہ اس معنی کی دو تین روایتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

ایک روایت ہے:

مداد العلماء افضل من دم الشهداء
ترجمہ: علما کی روشنائی شہدا کے خون سے افضل ہے۔

ایک روایت یوں ہے:

یوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء
ترجمہ: قیامت کے دن علما کی روشنائی اور شہیدوں کا خون تولایا جائے گا۔
ایک اور روایت میں ایک ہاتھ آگے جا کر صاف صاف یہ فیصلہ ہی سنا دیا گیا کہ:

یوزن حبر العلماء ودم الشهداء فيرجح ثواب حبر العلماء
ترجمہ: قیامت کے دن علما کی روشنائی اور شہیدوں کا خون تولایا جائے گا تو علما کی
روشنائی والا پلہ بھاری ہوگا۔

آخر الذکر دونوں روایتوں کی سند ذکر کر کے ابن جوزی اور خطیب بغدادی نے نقد کیا اور خطیب نے ان کے موضوع ہونے کا فیصلہ سنا دیا ہے، حافظ ابن حجر نے بھی دوسری اور تیسری روایت کو موضوع قرار دیا ہے [۳۲] ذہبی نے میزان میں تیسری والی روایت کو موضوع قرار دیا ہے [۳۳] البتہ پہلے والی روایت کے بارے میں امام سیوطی [۳۴] اور زرقانی [۳۵] نے فرمایا ہے کہ یہ حضرت حسن بصری کا قول ہے۔ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب میں بے شمار صحیح اور ثابت روایتیں موجود ہیں، مگر اس سلسلے میں موضوع روایتوں کی بھی کمی نہیں، ان میں سے اکثر شیعہ راویوں کی طبع زاد ہیں، مگر اہل سنت میں بھی بغیر تحقیق کے بیان کی جاتی ہیں۔ اصول حدیث کی کتابوں میں جہاں موضوعات کو پرکھنے کی بحث کی جاتی ہے وہاں ایک علت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ”یہ روایت فضائل اہل بیت میں ہے اور اس کا راوی رافضی ہے“، محرم کے خطبات کے سلسلے میں ایک بڑے سنی عالم کی کتاب نظر سے گزری جو ہمارے یہاں محرم کے خطبات کے سلسلے میں بنیادی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، اس میں بھی اس قسم کی بے شمار روایتیں درج ہیں اور ہمارے مقررین ان کو بیان کر کے زبانی اور نقد دونوں طرح کی داد وصول کر رہے ہیں۔

جب واقعات کر بلا کا ذکر چل ہی نکلا ہے تو یہ روایت بھی سنتے چلیں جو تقریروں میں پوری گھن گرج

کے ساتھ بیان کی جاتی ہے کہ:

یزید کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ اس کو کندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے تھے، حضور اکرم ﷺ نے جب یہ دیکھا تو صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ ”دیکھو جنتی کے کندھے پر جہنمی سوار ہو کر جا رہا ہے“۔
جس نے بھی یہ حدیث گھڑی ہے اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ یزید کی پیدائش حضور اکرم ﷺ کے وصال فرمانے کے ۱۵ سال بعد ہوئی ہے۔

ہمارے یہاں خطبات کی بہت سی کتابیں رائج ہیں، مدارس کے طلبہ ان ہی کتابوں سے تقریریں یاد کر کے میدان خطابت میں قدم رکھتے ہیں، ان کتابوں کے مصنفین عموماً خطبا ہی ہیں اس لیے انہوں نے ان کتابوں میں ہر قسم کی رطب و یابس روایتیں درج کر دی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی صاحب علم اس طرف توجہ کریں اور ان خطبات کی کتابوں کا تنقیدی مطالعہ کر کے ان میں موجود صحیح و موضوع روایتوں میں امتیاز کریں اور پھر تقریری موضوعات سے متعلق ایک عمدہ کتاب ترتیب دے کر اسی کو رائج کیا جائے تو کہیں جا کر موضوع احادیث کے اس فتنے کا سد باب ہو سکے گا۔

اس کم ترین راقم الحروف نے ”احادیث قدسیہ“ کے نام سے ایک کتاب اسی جذبے کے تحت ترتیب دی تھی، جس میں صرف صحیح احادیث کا التزام کیا تھا، یہ کتاب اردو کے علاوہ انگلش اور گجراتی میں بھی دستیاب ہے، ہندی ایڈیشن بھی طباعت کے مراحل میں ہے، اس میں مختلف موضوعات سے متعلق ۱۰۰ سے زیادہ صحیح احادیث قدسیہ جمع کی گئیں ہیں جو عام طور پر تقریروں میں کام آنے والی ہیں۔
آخر میں حضور ﷺ کے اس ارشاد عالی پر ہم بات ختم کرتے ہیں:

من حدث عنی بحديث یری انه کذب فهو احد الکاذبین [۳۶]

جس نے مجھ سے کوئی حدیث بیان کی اور وہ جانتا ہے کہ یہ (حدیث) جھوٹی ہے تو وہ

بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔

آخر میں ہم یہ عرض کر دیں کہ یہ مضمون حدیث پاک کے ارشاد الدین النصیحة کے تحت محض جذبہ خیر خواہی میں قلم بند کیا گیا ہے، پندار علم کا اظہار یا کسی قلمی معرکہ آرائی کا آغاز مقصود نہیں ہے، ہمیں اس ذمہ داری کا احساس بھی ہے کہ کسی من گھڑت بات کو حضور اکرم ﷺ کی طرف منسوب کرنا جتنا بڑا

گناہ ہے اتنا ہی بڑا گناہ یہ بھی ہے کہ کسی صحیح ثابت حدیث کو موضوع قرار دے دیا جائے، لہذا احادیث کو موضوع قرار دینے میں احتیاط سے کام لیا گیا ہے، پھر بھی اگر کوئی صاحب علم مضمون میں ذکر کی گئی روایات میں سے کسی کے بارے میں بحث و تحقیق کر کے اس کا حدیث ہونا ثابت کر دیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں اس کو قبول کرنے والا پائیں گے۔ ان ارید الا اصلاح ما استطعت و ما توفیقی الا باللہ

﴿ماہ نامہ جامع نور: اکتوبر/نومبر ۲۰۱۰ء﴾

□□□

مراجع

- [١] تاويل مختلف الحديث لابن قتيبة الدينوري ص ٢٨، بحواله الدخيل في التفسير: احمد شحات موسى ص ٥٩ -
[٢] مرجع سابق -
[٣] تحذير الخواص من اكاذيب القصاص ص: ١٥٣/١٥٢ -
[٤] الجامع لاحكام القرآن ج ١ ص ٦٩ -
[٥] الخصائص الكبرى ج ٢ ص ٢٨٢ -
[٦] تاريخ دمشق: ص ١٠٤ -
[٧] الخصائص الكبرى: جلد ٢ ص ٤٥/٤٢ -
[٨] مجمع الاوسط: جلد ٢ ص ١٦٠ -
[٩] دلائل النبوة ج ٦ ص ١٦٠ -
[١٠] مجمع الزوائد: ج ٨/٢٩٨، ٢٩٩ -
[١١] ترجمه ملخصاً تفسير روح البيان: اختتام سورة توبه، ج ٣ ص ٥٢٤/٥٢٨، المكتبة الاسلاميه بيروت
[١٢] المقاصد الحسنة: ص ٨٥ دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠٢ء
[١٣] الموضوعات لابن جوزي: ج ١ ص ٢١٥، المكتبة السلفيه مدينه منوره ١٩٦٦ء
[١٤] معرفة التذكرة في احاديث المشتهرة: ص ١٠١، بيروت ١٩٨٥ء
[١٥] الغماز على اللماز: ص ٣٣ دار الكتب العلميه بيروت ١٩٨٦ء
[١٦] تمييز الطيب من الخبيث: ٢٢٠، دار الكتب العربيه بيروت سنه ندرود
[١٧] الدرر المنتشرة: ٩٦ دار الاعتصام قاهره ١٩٨٤ء
[١٨] اللآلى المصنوعة: ج ١ ص ١٩٣، دار المعرفة بيروت ١٩٨٣
[١٩] كشف الخفا: ج ٢ ص ٢٢٦، مؤسسة الرساله بيروت م ١٤٠٥هـ، المصنوع: ج ١ ص ١٥١،
مؤسسة الرساله بيروت ١٣٩٨هـ

- [٢٠] لسان الميزان: ج١ ص ٢٤١ تا ٢٤٢، مؤسسة العلمي، بيروت ١٩٨٦ء
- [٢١] الطبقات الكبرى ج ٦ ص ١٦١ تا ١٦٢، دار صادر بيروت سنة ١٩٨٨ء
- [٢٢] الكامل في ضعفاء الرجال: ج١ ص ٢١٢، ٢١٣، دار الفكر بيروت ١٩٨٨ء
- [٢٣] كتاب المجروحين: ج ٣ ص ١٥٢، دار الوعى حلب سنة ١٩٨٨ء
- [٢٤] الاسرار المرفوعة: ص ١٠٩، دار الكتب العلمية ١٩٨٥ء
- [٢٥] الدرر المنتشرة: ١٩٤، دار الاعتصام القاهرة ١٩٨٤ء
- [٢٦] الغماز على اللماز: للسمهودي ص ٩٤، دار الكتب العلمية بيروت ١٩٨٦ء
- [٢٧] ويكيه: الغماز على اللماز: للسمهودي ص ١٨٣، الاسرار المرفوعة: ملا على قارى ص ١٦٦،
الدر الملتقط: للصغاني ص ١٢٠ حديث ٢٢٢ -

- [٢٨] المغنى عن حمل الاسفار: ج١ ص ٥٢٥، مكتبة طبرية ١٢١٠هـ
- [٢٩] الاسرار المرفوعة: ملا على قارى ص ١٦١، دار الكتب العلمية ١٩٨٥ء
- [٣٠] تذكرة الموضوعات: ١٩٣
- [٣١] المقاصد الحسنة: ٢٦٤، دار الكتب العلمية بيروت
- [٣٢] ميزان الاعتدال: ج ٦ ص ١١٢، دار الكتب العلمية بيروت ١٢١٦هـ
- [٣٣] لسان الميزان: ج ٥ ص ١٢٥، ١٢٨، اورص ٢٢٥، مؤسسة العلمي، بيروت ١٩٨٦ء
- [٣٤] الدرر المنتشرة ص ٣٦٨، دار الاعتصام القاهرة ١٩٨٤ء
- [٣٥] مختصر المقاصد الحسنة ص ٢٢٨، مكتب التربية العلمي، رياض ١٩٨٦ء
- [٣٦] مقدمة صحيح مسلم: باب وجوب الرواية عن الثقات -

□□□

مولانا فضل رسول کی کتاب سوط الرحمن کے سلسلے میں (مولانا ابوالکلام آزاد کا تسامح)

سیف اللہ المسلمول مولانا شاہ فضل رسول بدایونی (۱۲۸۹ھ) برصغیر کے متاخرین اکابر میں جس بلند علمی اور روحانی مقام کے حامل ہیں وہ محتاج بیان نہیں۔ درس و تدریس، رشد و ہدایت اور تصنیف و تالیف کے میدان میں آپ کی خدمات ہماری تاریخ کا ایک زریں باب ہیں، بالخصوص باطل افکار و نظریات اور بدعتیہ کی کے مقابلے میں آپ کا جہاد بالقلم اسلامیان ہند پر ایک عظیم احسان ہے۔ اس سلسلے میں آپ کی تصانیف المعتقد المنتقد (عربی)، البوارق المحمدیہ (فارسی) اور سیف الجبار (اردو) اولین ماخذ ہونے کے علاوہ درجہ استناد بھی رکھتی ہیں۔ ”البوارق المحمدیہ لرحم الشیاطین النجدیہ“ آپ نے ۱۲۶۵ھ/۱۸۴۹ء میں تصنیف فرمائی۔ اس کتاب کا دوسرا نام ”سوط الرحمن علی قرن الشیطان“ بھی ہے۔ یہ دونوں تاریخی نام ہیں جن سے کتاب کا سنہ تالیف ۱۲۶۵ھ برآمد ہوتا ہے۔

مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی مشہور زمانہ کتاب ”تذکرہ“ میں سوط الرحمن کی بعض عبارتوں کی تنقید بلکہ تضحیک فرمائی ہے۔ زیر نظر مضمون میں ہم مولانا آزاد کی اسی کرم فرمائی کا تنقیدی جائزہ لیں گے۔

یہاں یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے کہ سوط الرحمن کی تالیف (۱۲۶۵ھ) کے ستر سال بعد تذکرہ (۱۳۳۶ھ) میں مولانا آزاد نے اس پر تنقید فرمائی اور اب ”تذکرہ“ کے ۹۴ سال بعد اس تنقید کا تنقیدی جائزہ لینے کی نوبت آرہی ہے۔ ”تلك الايام نداولها بين الناس“

مصنف سوط الرحمن کے بارے میں مولانا آزاد کی تنقید یا تضحیک پر کچھ کہنے سے پہلے اس سلسلے میں ان کے والد محترم کے خیالات پر بھی ایک نظر ڈال لیں، تاکہ والد اور فرزند کے مزاج و مسلک کا تفاوت بھی واضح ہو جائے۔

مولانا آزاد اپنے والد ماجد حضرت مولانا خیر الدین دہلوی کے بارے میں لکھتے ہیں:

مقلدین حنفیہ کے جو مختلف حلقے نظر آتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ تنگ حلقہ ان (آزاد کے والد) کے مشرب کا تھا اور ہندستان کے گذشتہ علما میں صرف مولوی فضل رسول بدایونی، جنہوں نے تقویت الایمان کے رد میں سوط الرحمن لکھی ہے، ٹھیک اسی رنگ پر تھے جو اس بارے میں والد مرحوم کا تھا، ان (مولانا فضل رسول بدایونی) کے علاوہ ہندستان کا کوئی سخت سے سخت خفی عالم بھی ان کے معیار حنفیت پر نہیں اتر سکتا تھا۔ [۱]

پھر ایک صفحے کے بعد لکھتے ہیں:

البتہ علمائے حال میں مولانا عبدالقادر بدایونی کی تعریف کرتے تھے اور ان کی حنفیت پر معترض نہ تھے۔ [۲]

مولانا ابوالکلام آزاد نے ”تذکرہ“ میں شیخ ابن تیمیہ اور ان کی تحریک کی مدح و ستائش میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے ہیں اور ان کے دفاع میں بڑی طویل خامہ فرسائی فرمائی ہے۔ شیخ ابن تیمیہ کے سلسلے میں علمائے ہند کی بے خبریوں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لیکن عام علمائے ہند کی بے خبریوں کا اس بارے میں جو حال رہ چکا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ مولوی فضل رسول بدایونی مرحوم سوط الرحمن میں لکھتے ہیں: داؤد ظاہری شیطان کا قبیح تھا، اس کے بعد ابن حزم ظاہری پیدا ہوا جو خبیث تھا، پھر ابن حزم کا شاگرد ابن قیم ہوا اور ابن قیم کا شاگرد شفی ابن تیمیہ، ابن تیمیہ نے ایک نیا دین نکالا بعض اشرار بد اطوار، جہلا، فسقہ در حلقہ، افتیادش آمدہ در بلاد اسلامیہ طرفہ ہنگامہ برپا نمودند، اور ان تمام مؤرخانہ تحقیقات کے لیے آخر میں ”طبقات سبکی“ کا حوالہ بھی دیتے ہیں! ایسی ہی تاریخی تحقیقات اکبر کے زمانے میں بھی بعض محققین نے کی تھیں ”چوں سکندر ذوالقرنین باعانت رستم شاہ بابل در میدان پانی پت با محمود غزنوی پیکار نمودہ چنان کہ فردوسی در سکندر نامہ تفصیل حالش پر داختم۔ کجا ابن حزم اور کجا ابن قیم؟ بینہما مفاوز تنقطع فیہا اعناق المطی پھر لطف یہ کہ ابن تیمیہ ابن قیم کے شاگرد تھے اور ابن تیمیہ کے ساتھی صرف اشرار و جہلا تھے! اللہ تعالیٰ ہم سب کی

کو تاہیاں معاف فرمائے اور جو گزر چکے ہیں ان کی مغفرت۔ [۳]

ہمیں افسوس کے ساتھ لکھنا پڑ رہا ہے کہ سوط الرحمن کی فارسی عبارتوں کی اردو تعبیر میں مولانا آزاد کے قلم سے لغزش ہوئی ہے، داؤد ظاہری کے بارے میں مصنف سوط الرحمن نے لکھا تھا:

داؤد بن علی اصہبانی محدث جلیل الشان مبتلاے وسوسہ شیطان گردیدہ قائل بخلق قرآن وحدوث آں گشتہ۔ [۴]

ترجمہ: داؤد بن علی اصہبانی جو محدث جلیل تھے شیطان وسوسہ میں مبتلا ہو کر قرآن کے مخلوق اور حادث ہونے کے قائل ہو گئے۔

ابن حزم ظاہری کے بارے میں مصنف نے لکھا تھا:

دقیقہ در توہین وتذلیل بلکہ تفسیق وتکفیر ائمہ دین فرو گذاشت نہ نمودہ و کتب عدیدہ تصنیف کردہ ہر گاہ بحث باطن او ظاہر گردید علما و صلحائے عصر باتفاق امام ابوالولید باجی کہ از عراق طلبیدہ بودند ابن حزم را بزیر حساب آوردہ، کتب اوراد مجمع پیش کردہ ابن حزم را چنان چہ باید و شاید عاجز و ساکت ساختہ در ہماں محفل آں کتب را چاک کردہ بآتش سوختند۔ [۵]

ترجمہ: (ابن حزم نے) ائمہ دین کی توہین وتذلیل بلکہ تفسیق وتکفیر میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا، متعدد کتابیں تصنیف کیں، جب اس کا بحث باطن ظاہر ہو گیا تو اس زمانے کے علما و صلحائے امام ابوالولید باجی کے ساتھ جن کو عراق سے بلوایا گیا تھا ابن حزم کا محاسبہ کیا۔ ان کی کتابیں مجمع عام میں پیش کی گئیں اور ابن حزم کو (بحث میں) عاجز و ساکت کر دیا گیا۔ اسی محفل میں ان کی کتابیں چاک کر کے نذر آتش کر دی گئیں۔

پھر صرف ایک سطر کے بعد مصنف کتاب نے ایک انصاف پسند ناقد کی حیثیت سے ابن حزم کی غرارت علمی کا بھی اعتراف کیا ہے:

غرارت علم از کتب او ظاہر فاما بسبب جرات کثیر الاغلاط و خیلے بے احتیاط۔ [۶]

ترجمہ: ان کی کتابوں سے ان کی غرارت علمی ظاہر ہے، مگر جرات کے سبب بڑی غلطیاں کرنے والے اور بڑے بے احتیاط تھے۔

مصنف سوط الرحمن کی اصل عبارت پڑھنے کے بعد اب مولانا آزاد کے الفاظ دوبارہ پڑھیے کہ ”داؤد ظاہری شیطان کا قمع تھا، اس کے بعد ابن حزم ظاہری پیدا ہوا جو خبیث تھا“، ایسا لگتا ہے کہ یہاں ”حب علی“ اور ”بغض معاویہ“ دونوں جذبوں نے ایک ساتھ اپنا جلوہ دکھایا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مصنف نے داؤد ظاہری اور ابن حزم کے بارے میں چند سطروں میں جو منصفانہ تنقید فرمائی ہے اس کو سامنے رکھ کر آپ کتب طبقات کھگال ڈالیں اس کے نتیجے میں ان دونوں حضرات کی شخصیت کا جو مرقع بنے گا اس پر یہ چند سطر یہ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ منطبق ہوتی نظر آئیں گی۔

سوط الرحمن کے حوالے سے مولانا آزاد نے تیسری بات یہ لکھی ہے کہ ”پھر ابن حزم کا شاگرد ابن قیم ہوا“ اور اس پر اپنے مخصوص انداز میں چوٹ کرتے ہیں کہ ”کجا ابن حزم اور کجا ابن قیم؟ بینہما مفاوز تنقطع فیہا اعناق المطی“ اس ریمارک پر ہم مولانا آزاد کو معذور سمجھتے ہیں کیوں کہ یہ غلط فہمی کاتب کی مہربانی کی وجہ سے پیدا ہو گئی۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ سوط الرحمن ۱۲۶۵ھ میں تالیف کی گئی، جو اسی سال معمولی کتابت اور غیر معیاری طباعت کے ساتھ منظر عام پر آئی، ظاہر ہے کہ مصنف سوط الرحمن کو تقویت الایمان کے مصنف کی طرح خصوصی مراعات تو حاصل تھیں نہیں کہ سوط الرحمن کو بھی تقویت الایمان کی طرح معیاری کتابت اور اعلیٰ طباعت کے ساتھ رائل ایشیاٹک سوسائٹی جیسا سرکاری ادارہ منظر عام پر لاتا!، لہذا اس میں جگہ جگہ کتابت کی اغلاط موجود تھیں۔ مصنف نے ابن قیم کے بارے میں یہ لکھا تھا:

پس ازاں ابن قیم وغیرہ تلامذہ اشہم بتائید اور خاستند و کتابا بہاے عجیبہ تصنیف نمودند۔
ترجمہ: ان کے بعد ان کے شاگرد ابن قیم وغیرہ ان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے
اور عجیب و غریب کتابیں تصنیف کیں۔

یہ جملہ مصنف نے اپنے مسودے کے حاشیہ پر لکھا تھا جس کو ابن تیمیہ کے ذکر کے بعد آنا تھا اور بات بالکل درست تھی کہ ابن تیمیہ کے بعد ان کے شاگرد ابن قیم ان کی تائید میں اٹھ کھڑے ہوئے، مگر کاتب نے غلطی سے اس جملہ کو ابن حزم کے ذکر کے بعد اور ابن تیمیہ کے ذکر سے پہلے کتابت کر دیا، اب مفہوم یہ بن گیا کہ ”ابن حزم کے بعد ان کے شاگرد ابن قیم اٹھ کھڑے ہوئے“، اس پر مولانا آزاد کو ایک خوب صورت عربی جملہ چسپاں کرنے کا موقع ہاتھ آ گیا۔

جب سوط الرحمن شائع ہو کر آئی تو فوراً مصنف کو کتابت کی اس غلطی کا احساس ہو گیا، میں تو اس کو مصنف سوط الرحمن کی فراست ایمانی ہی کہوں گا کہ انہوں نے مولانا آزاد کے ریمارک لکھنے سے ستر برس پہلے ہی حقیقت کی وضاحت کر کے مولانا کے ریمارک کو بے وزن کر دیا۔ سوط الرحمن کی تالیف کے اگلے سال یعنی ۱۲۶۶ھ میں حضرت نے ”اکمال فی بحث شد الرحال“ (یہ بھی تاریخی نام ہے) تصنیف فرمائی، جس میں سوط الرحمن کی زیر بحث عبارت کا خلاصہ درج کیا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی تحریر فرمادیا: کاتب مطبع ذکر ابن قیم را کہ بر حاشیہ مسودہ بود از غلطی بالائے ذکر ابن تیمیہ نوشتہ

است- [۷]

ترجمہ: کاتب مطبع نے ابن قیم کے ذکر کو جو مسودے کے حاشیہ میں تھا ابن تیمیہ کے ذکر کے اوپر لکھ دیا۔

مصنف کی وفات کے چند سال بعد جب سوط الرحمن دوبارہ بڑی تقطیع پر شائع ہوئی تو اس میں اس غلطی کی اصلاح کر لی گئی اور ابن قیم کے ذکر کو ان کے استاذ ابن تیمیہ کے ذکر کے بعد درج کر دیا گیا۔ سوط الرحمن کے قدیم وجدید دونوں نسخے اس وقت ہمارے پیش نظر ہیں، یہ عبارت کتابت کی مذکورہ غلطی کے ساتھ طبع اول کے ص: ۲۹ پر ہے اور تصحیح کے ساتھ طبع دوم کے ص: ۲۴ پر، طبع دوم پر سنہ اشاعت درج نہیں ہے، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ یہ ۱۳۱۹ھ/ ۱۹۰۰ء سے پہلے طبع ہوئی ہے، کیوں کہ آخری صفحہ پر ”اعلان“ کے عنوان سے مصنف کے صاحبزادے تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدایونی کی ایک تحریر درج ہے۔ تاج الفحول کا وصال ۱۳۱۹ھ میں ہوا تھا۔ اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ یہ مصنف کی وفات کے بعد شائع ہوئی ہے، کیوں کہ سرورق پر مصنف کے نام کے ساتھ ”قدس سرہ“ لکھا ہے، مولانا آزاد کے مطالعے میں طبع اول والا نسخہ آیا ہوگا، جس میں کاتب کی مہربانی شامل تھی اسی لیے ہم نے لکھا تھا کہ اس معاملے کی حد تک ہم مولانا کو معذور سمجھتے ہیں۔

مولانا آزاد بڑے لطف کے ساتھ مصنف سوط الرحمن کے بارے میں چوتھی بات یہ لکھتے ہیں کہ ”پھر لطف یہ کہ ابن تیمیہ ابن قیم کے شاگرد تھے“ ہمیں اس بات کا اعتراف کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ یہ سہو ہے کیوں کہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ابن قیم ابن تیمیہ کے شاگرد تھے نہ کہ اس کا برعکس، مگر یہ سہو مصنف سوط الرحمن کا نہیں بلکہ خود مولانا آزاد کا ہے، کیوں کہ سوط الرحمن میں سرے سے اس عبارت کا

وجود ہی نہیں ہے، ”تذکرہ“ کے مرتب وحاشیہ نگار مالک رام نے انصاف و دیانت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے حاشیے میں بات صاف کر دی ہے، لکھتے ہیں:

یہ سہو ہے، مولوی فضل رسول نے ابن تیمیہ کو ابن قیم کا شاگرد نہیں کہا۔ [۸]

مولانا آزاد نے مصنف سوط الرحمن کی جانب دن دھاڑے جو عبارت منسوب کر دی ہے اس پر ناطقہ سرگرمیاں اور خامہ انگشت بدنداں ہے اسے کیا کہیے؟۔
مصنف سوط الرحمن نے شیخ ابن تیمیہ کے بارے میں لکھا تھا:

بعضے اشرار بد اطوار از جہلہ و فسقہ حلقہ انقیادش آمدہ در بلاد اسلامیہ طرفہ ہنگامہ برپا

نمودند۔ [۹]

ترجمہ: جہلا و فاسقین میں سے بعض اشرار بد اطوار ان کے حلقے میں داخل ہوئے اور

بلاد اسلامیہ میں عجب ہنگامہ برپا کر دیا۔

اس پر مولانا آزاد تعجب کے ساتھ لکھتے ہیں:

اور ابن تیمیہ کے ساتھی صرف اشرار و جہلات تھے!۔

اس پر عرض ہے کہ علامہ ابن تیمیہ کی شخصیت ابتداء ہی سے مختلف فیہ اور متنازع رہی ہے، گزشتہ ۶، ۷ سو سال میں علامہ موصوف کی مدح و ستائش اور ان پر رد و قدح کے سلسلے میں ہزاروں صفحات سیاہ کیے جا چکے ہیں، یہ مختصر مقالہ اس کی تفصیل کا متحمل نہیں ہے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ سوط الرحمن لکھتے وقت مصنف کے سامنے سبکی کی طبقات الشافعیہ تھی، جیسا کہ ان کے اس جملے سے واضح ہوتا ہے کہ ”در طبقات سبکی تمام ماجرا موجود“ لہذا انہوں نے جو کچھ لکھا طبقات سبکی پر اعتماد کرتے ہوئے لکھا، اب اگر اس سلسلے میں الزام کا کوئی داغ لگتا ہے تو امام سبکی کا دامن داغ دار ہوگا، مصنف سوط الرحمن اپنے ماخذ کا حوالہ دے کر اس الزام سے بری ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں تک شیخ ابن تیمیہ کے ساتھیوں کے بارے میں اس خاص جملے کا تعلق ہے تو یہ بھی مصنف سوط الرحمن کا طبع زاد نہیں ہے، خود شیخ ابن تیمیہ کے شاگرد رشید امام ذہبی نے شیخ کے ساتھیوں کے بارے میں اس سے زیادہ سخت الفاظ استعمال کیے ہیں۔ امام ذہبی نے اپنے استاذ ابن تیمیہ کی فہمائش کے لیے ان کو ایک خط لکھا تھا، علمی حلقوں میں یہ خط ”النصیحة الذهبیة“ کے نام سے مشہور ہے۔

امام ذہبی شیخ ابن تیمیہ کو مخاطب کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

فما اظنك تقبل على قولى ولا تصغى إلى وعظى بل لك همة كبيرة فى
نقض هذه الورقة بمجلدات و تقطع لى اذنان الكلام ولا تزال تنتصر حتى
اقول والبتة سكت، فاذا كان هذا حالك عندى وانا الشفوق المحب الواد
فكيف يكون حالك عند اعداءك واعداءك واللّه فيهم صلحاء وعقلاء و
فضلاء كما ان اولياءك فيهم فجرة وكذبة و جهلة و بطلّة

ترجمہ: میں گمان نہیں کرتا کہ آپ میری بات مانیں گے یا میری نصیحت پر کان دھریں
گے، بلکہ آپ کے اندر تو اتنی ہمت ہے کہ میرے اس ایک ورق کے رد میں کئی جلدیں
لکھ ڈالیں اور مجھے برا بھلا کہیں اور آپ اس وقت تک مجھ پر برستے رہیں گے جب
تک میں یہ نہ کہہ دوں کہ میں ساکت ہوا۔ جب مجھ جیسے شخص کی نظر میں آپ کا یہ حال
ہے جو کہ آپ کا مشفق، آپ سے محبت کرنے والا اور آپ کا چاہنے والا ہے تو پھر آپ
کے دشمنوں کی نظر میں آپ کا کیا حال ہوگا؟ خدا کی قسم! آپ کے دشمنوں میں صلحا و فضلا
اور عقلا ہیں جیسا کہ آپ کے حمایتیوں میں فاجر، جھوٹے، جاہل اور ناقص لوگ ہیں۔

شیخ ابن تیمیہ کے ساتھیوں کے بارے میں صاحب سوط الرحمن نے اس سے زیادہ اور کچھ نہیں لکھا ہے۔
امام ذہبی کی یہ نصیحت سبکی کی طبقات شافعیہ میں بھی ہے اور الگ سے امام زاہد کوثری کی تعلیقات
کے ساتھ بھی شائع ہو چکی ہے۔ اس کے مخطوطے کا اسکین انٹرنیٹ پر موجود ہے اور وہیں سے
Download کر کے ہمارے کمپیوٹر میں بھی محفوظ ہے۔

یہاں اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ہم اس بات سے غافل نہیں ہیں کہ بعض حضرات نے اس
مکتوب کو فرضی اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے۔ محمد بن ابراہیم الشیبانی کا رسالہ
”التوضیح الجلی فی الرد علی النصیحة الذهبیة المنحولۃ علی الامام الذهبی“ ہمارے علم
میں ہے۔ اس کے علاوہ امام ذہبی کی کتاب ”المہذب فی اختصار السنن الکبیر“ کے مقدمے میں بھی استاذ
زکریا علی یوسف نے ”النصیحة الذهبیة مزورة“ کے عنوان سے (ص ۴ تا ۷) اس سلسلے میں داد تحقیق
دی ہے۔ اسی کتاب کے جز اول کے آخر میں (ص ۴۹۱ تا ۵۰۱) محقق محمد حسین العتقی نے بھی اس پر

کلام کیا۔ ان حضرات نے داخلی اور خارجی شواہد کی روشنی میں یہ ثابت کرنا چاہا ہے کہ یہ امام ذہبی کا خط نہیں ہے، بلکہ شیخ ابن تیمیہ کے کسی مخالف (غالباً ابن قاضی شہبہ) نے اس کو لکھ کر ذہبی کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ ان حضرات نے جو دلائل دیے ہیں ان سب پر بحث و نظر کی گنجائش ہے اور جو حضرات اس کو امام ذہبی کی طرف منسوب کرتے ہیں ان کے پاس بھی اس سلسلے میں ٹھوس اور مضبوط دلائل ہیں۔ اس تمام رد و قدح کی تفصیل کے لیے ایک مستقل مقالہ درکار ہے۔ مختصر یہ کہ صاحب سوط الرحمن نے شیخ ابن تیمیہ کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہے جو پہلے سے نہ کہی جا رہی ہو۔

تقریباً ایک صفحہ آگے جانے کے بعد مولانا آزاد پھر پلٹ کر صاحب سوط الرحمن پر حملہ کرتے ہیں:

صاحب سوط الرحمن نے امام داؤد ظاہری کی نسبت جو لعن و طعن کیا ہے تو یہ دوسری مصیبت ہے اور عامہ علمائے ہند کی بے خبریوں کی ایک واضح مثال۔

اس پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ صاحب سوط الرحمن نے امام داؤد ظاہری پر جو ”لعن و طعن“ کیا ہے اس کا حرف بحرف ترجمہ یہاں نقل کر دیں تاکہ آگے بات سمجھنے میں آسانی ہو۔

داؤد بن علی اصہبانی جو جلیل الشان محدث تھے، شیطان کے وسوسے میں مبتلا ہو کر قرآن کے مخلوق اور حادث ہونے کے قائل ہو گئے، قیاس کے رد میں ایک رسالہ املا کروایا، اس وقت کے اکابر نے ہر چند فہمائش کی کہ تم قیاس کو رد کرتے ہوئے اور خود ہی قیاس کو رد کرنے کے لیے سیکڑوں قیاس کرتے ہو یہ کیا بلا ہے؟ لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، بالآخر ہر طرف سے سرزنش کی نوبت آئی اور داؤد کے رد و اخراج کا فیصلہ قرار پایا۔ جس جگہ بھی وہ جاتے تھے یہی حکم (یعنی رد و اخراج کا) ان کا ہم سفر ہوا کرتا تھا، جس وقت نیشاپور سے ان کے اساتذہ محمد بن یحییٰ ذہلی اور اسحاق بن راہویہ وغیرہ ان کے رد و اخراج کا سبب بنے تو وہ وہاں سے بغداد آ گئے اور امام احمد بن حنبل کی مجلس میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا۔ امام احمد بن حنبل ان کے سوئے اعتقاد کا حال جانتے تھے، لہذا اپنی محفل میں باریابی کی اجازت نہیں دی۔ امام احمد کے صاحبزادے نے عرض کیا، ”داؤد انکار کرتے ہیں“ (یعنی ان کے بارے میں جو بدعتیہ کی منسوب ہے اس سے انکار کرتے ہیں) امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ”محمد بن یحییٰ ذہلی زیادہ سچے

ہیں، انھوں نے داؤد کا حال مجھے لکھ کر بھیجا ہے، خبردار! وہ (داؤد) میرے سامنے نہ آئے۔“ سعید بن عمرو البرذعی نے کہا کہ ہم ابو زرعتی کی مجلس میں تھے کہ عبدالرحمن بن خراش نے کہا کہ ”داؤد کافر ہے“ اور وراق داؤد نے ابو حاتم سے نقل کیا ہے کہ انھوں نے داؤد کے بارے میں کہا کہ ”وہ گمراہ اور گمراہ گر تھا، اس کے وسوسوں اور خطرات کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہیے۔“ خلاصہ کلام یہ کہ اس وقت کالمین کی کثرت اور سید المرسلین ﷺ کے عہد مبارک سے قرب کی وجہ سے داؤد کے فساد کا سلسلہ زیادہ لمبا نہیں چلا اور علمائے اعلام کی کوششوں سے اس کا پایہ اعتبار ساقط ہو گیا۔“ [۱۰]

داؤد ظاہری کے ”محدث جلیل الشان“ ہونے، قیاس کو رد کرنے، خلق قرآن کے قائل ہونے اور ان کے جلاوطن کیے جانے کے یہ سب معاملات کوئی ایسے راز ہائے سر بستہ نہیں ہیں کہ مولانا آزاد جیسے ”ہمہ دال“ سے پوشیدہ رہ گئے ہوں۔ لسان المیزان، تذکرۃ الحفاظ، تاریخ بغداد وغیرہ آپ کوئی بھی کتاب اٹھائیں آپ کو الفاظ و اسلوب کے ذرا فرق کے ساتھ یہ سب باتیں مل جائیں گی۔ امام احمد بن حنبل کے سلسلے میں مصنف نے جو واقعہ لکھا ہے اس کو حافظ ابن حجر کی زبانی بھی ملاحظہ کر لیں:

قلت و قد اراد الدخول على الامام احمد فمنعه وقال كتب الى محمد بن

يحيى الذهلي في امره وانه زعم ان القرآن محدث فلا يقربني فقبيل يا ابا

عبد انه ينتفى من هذا وينكره فقال محمد بن يحيى اصدق منه- [۱۱]

ترجمہ: میں کہتا ہوں کہ (داؤد ظاہری نے) امام احمد کی مجلس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا کہ محمد بن یحییٰ ذہلی نے مجھے ان کے بارے میں لکھ بھیجا ہے کہ وہ قرآن کو حادث سمجھتے ہیں، وہ ہرگز میرے قریب نہ آئیں، امام احمد سے کہا گیا کہ ”اے ابو عبد اللہ! وہ ان تمام باتوں کا انکار کرتے ہیں“، اس پر آپ نے فرمایا کہ ”محمد بن یحییٰ اس کے مقابلے میں زیادہ سچے ہیں۔“

اسی واقعے کو قدرے تفصیل کے ساتھ خطیب بغدادی نے بھی نقل کیا ہے۔ [۱۲]

مصنف سوط الرحمن اور حافظ ابن حجر کی عبارتوں میں اس کے علاوہ اور کوئی فرق نہیں ہے کہ ایک

فارسی میں ہے اور دوسری عربی میں۔

صاحب سوط الرحمن نے سعید بن عمرو کے حوالے سے جو واقعہ لکھا ہے وہ خطیب بغدادی کی زبانی ملاحظہ کریں:

حدثنا سعيد بن عمرو البروذعي قال كنا عند أبي زرعة فاختلف رجلان

من اصحابنا في امر داود الاصبهاني والمزني وهم فضل الرازي

وعبدالرحمن بن خراش البغدادي فقال ابن خراش داود كافر. [۱۳]

ترجمہ: ہم سے سعید بن عمرو البروذعی نے بیان کیا کہ ہم لوگ ابو زرعة کی مجلس میں

تھے، ہمارے اصحاب میں سے دو لوگوں نے داود اصفہانی اور المزنی کے بارے میں

اختلاف کیا یہ دونوں (اختلاف کرنے والے) فضل رازی اور عبدالرحمن بن خراش

البغدادی تھے، ابن خراش نے کہا کہ ”داود کافر ہے“۔

یہاں بھی مصنف سوط الرحمن کا اس سے زیادہ اور کوئی قصور نہیں ہے کہ انھوں نے تاریخ بغداد سے

یہ روایت نقل کر دی ہے۔

صاحب سوط الرحمن نے وراق داود کے حوالے سے امام ابو حاتم کا جو قول نقل کیا ہے کہ ”داود گمراہ

اور گمراہ گرتے“، یہ بات بھی انہوں نے اس طرح ہوا میں نہیں لکھی جیسے مولانا آزاد نے صاحب سوط

الرحمن کی طرف منسوب کر کے ایک فرضی بات لکھ دی تھی جس پر مالک رام کو تصحیح کرنا پڑی، بلکہ وراق داود

کے حوالے سے امام ابو حاتم کا یہ قول حافظ ابن حجر نے لسان المیزان میں نقل کیا ہے۔ [۱۴]

امام ابو حاتم رازی نے ”امام داود ظاہری کی نسبت جو لعن طعن کیا ہے“ چلتے چلتے اس کو بھی دیکھتے

چلے تاکہ ہمارا یہ سوال اور مضبوط ہو سکے کہ آخر مصنف سوط الرحمن نے ایسی کون سی بات لکھ دی تھی کہ ان

کی عبارت ”بے خبری کی ایک واضح مثال“ قرار پائی؟!

ابو حاتم فرماتے ہیں:

روى عن اسحاق الحنظلي وجماعة من المحدثين وتفقه للشافعي رحمه

الله تعالى ثم ترك ذلك ونفى القياس والف في الفقه على ذلك كتبنا شذ

فيه عن السلف وابتدع طريقة هجره اكثر اهل العلم عليها وهو مع ذلك

صدوق في روايته ونقله واعتقاده إلا ان رأيه اضعف الاراء وابعدها من

طريق الفقه واكثرها شذوذاً۔ [۱۵]

ترجمہ: داؤد ظاہری نے اسحاق حنظلی اور محدثین کی ایک جماعت سے روایت کی ہے، مذہب شافعی پر فقہ حاصل کیا، پھر اس کو ترک کر دیا، قیاس کی نفی کی اور فقہ میں اسی طریقے پر (یعنی نفی قیاس کے طریقے پر) کئی کتابیں لکھیں، جن میں سلف صالحین کے طریقے سے الگ ہو گئے اور ایک نیا طریقہ ایجاد کیا، اس طریقہ کی بنیاد پر اکثر اہل علم نے ان کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اپنی روایت، نقل اور اعتقاد میں سچے تھے، مگر ہاں ان کی رائے کمزور ترین، طریق فقہ سے بعید اور اکثر شاذ ہوا کرتی تھی۔

ہمارے خیال میں لسان المیزان میں درج اس ”لعن طعن“ کے مقابلے میں سوط الرحمن کا ”لعن طعن“ پھر بھی ہلکا ہے۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ صرف سوط الرحمن کے مصنف ہی مولانا کے مورد لطف و کرم ٹھہرے!۔ اگر داؤد ظاہری کے بارے میں سوط الرحمن کی عبارت بے خبری کی دلیل ہے تو آخر پھر امام ابو حاتم رازی، حافظ ابن حجر عسقلانی اور خطیب بغدادی کو بھی ”بے خبر“ کیوں نہ قرار دے دیا جائے؟۔

داؤد ظاہری، ابن حزم، ابن تیمیہ اور ابن قیم وغیرہ کے بارے میں سوط الرحمن کی تحقیقات کا مذاق اڑاتے ہوئے مولانا رقم طراز ہیں:

ایسی ہی تاریخی تحقیقات اکبر کے زمانے میں بھی بعض محققین نے کی تھیں چوں سکندر ذوالقرنین باعانت رستم شاہ بابل در میدان پانی پت با محمود غزنوی پیکار نمودہ چنانکہ فردوسی در سکندر نامہ تفصیل حاش پر داختم۔ [۱۶]

ترجمہ: جب سکندر ذوالقرنین نے بادشاہ بابل رستم کی مدد سے پانی پت کے میدان میں محمود غزنوی سے جنگ کی جیسا کہ فردوسی نے سکندر نامہ میں اس کی تفصیل بیان کی ہے۔

تفنن طبع کے طور پر ہم نے بھی یہ جملہ پڑھا اور اس کا لطف اٹھایا اس فارسی جملے کے با موقع اور برجستہ استعمال (جو مولانا کا خاص وصف ہے) پر مولانا آزاد کو داد تو دی جاسکتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سوط الرحمن کی مذکورہ تحقیقات سے اس جملے کا اتنا ہی تعلق ہے جتنا ذوالقرنین کا محمود غزنوی یا فردوسی کا سکندر نامے سے ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہو تو ہماری معروضات ایک بار پھر پڑھ جائیے۔

دیانت دارانہ اور منصفانہ تنقید کا تقاضا ہے کہ ہم آخر میں ایک اہم بات کی طرف اشارہ کر دیں، ممکن ہے مولانا آزاد کا کوئی وکیل صفائی یہ دلیل دے کہ ”تذکرہ“ مولانا نے رانچی کے زمانہ نظر بندی میں

تالیف کی تھی، جہاں ان کے پاس سوائے دو چار کتابوں کے کوئی ذخیرہ کتب نہیں تھا، انھوں نے جو کچھ بھی لکھا اپنی یادداشت کی بنیاد پر لکھا۔

وہ خود تذکرہ کے آخر میں اس کا اعتراف کرتے ہیں:

تمام کتابیں کلکتہ میں پڑی ہیں، بجز اپنے قلمی مسودات اور ایک نسخہ مصحف کے اور کوئی کتاب ہم راہ نہیں، جب یہ تذکرہ لکھنا شروع کیا تو بعض حالات کے لیے صرف تذکرۃ الواصلین، اخبار الاخبار اور طبقات اکبری منگوالی اور بعد کو منتخب التواریخ بھی آگئی، ان کے سوا کوئی کتاب پیش نظر نہیں رہی ہے جو کچھ لکھا ہے صرف اپنے حافظے کے اعتماد پر لکھا ہے۔ [۱۷]

چند سطور کے بعد پھر لکھتے ہیں:

پس جو کچھ حافظے میں محفوظ تھا حوالہ قلم کر دیا۔ [۱۸]

”تذکرہ“ میں مولانا نے فقہ و عقائد کے مسائل، تاریخ و سیرت کے مباحث، بے شمار کتابوں اور مصنفین کے تذکرے، علما کی عبارتیں اور سیکڑوں عربی فارسی اردو اشعار محض اپنے حافظے اور یادداشت کی بنیاد پر قلم برداشتہ لکھ دیے ہیں، ایسی صورت میں اگر سوط الرحمن کی چند عبارتوں کی تعبیر میں ”تساج“ ہو گیا تو کیا قیامت آگئی؟

اس پر ہم عرض کریں گے کہ یہ بات مولانا آزاد کی ذہانت و ذکاوت، غیر معمولی قوت حفظ اور زبردست علمی استحضار کی دلیل تو بن سکتی ہے، مگر مولانا کے اس ”تساج“ نے مولانا فضل رسول بدایونی جیسے محقق و عالم، خداسیدہ بزرگ اور ذمہ دار مصنف کی جو تحقیقی ثقاہت مجروح کی ہے اس کا کفارہ نہیں بن سکتی۔ اس بحث کے آخر میں مولانا نے جو جملے لکھے ہیں ان کو بلا تبصرہ نقل کر کے ہم مضمون ختم کرتے ہیں۔

مقصود اس ذکر سے نکتہ چینی نہیں ہے، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، دکھانا یہ ہے کہ ہندوستان میں ابتدا سے مطالعہ و نظر کا میدان بہت محدود رہا ہے اس لیے عجیب عجیب لغزشیں ہوتی رہیں۔ [۱۹]

﴿ماہ نامہ جامع نور: اکتوبر ۲۰۰۹ء﴾

□□□

حواشی

- [۱] آزاد کی کہانی خود آزادی زبانی: ص ۱۶۴، حالی پبلی کیشنز: دہلی ۱۹۵۸ء
- [۲] مرجع سابق
- [۳] تذکرہ: ص ۲۵۰، ۲۵۱، مرتبہ مالک رام، سہتیہ اکیڈمی دہلی ۱۹۹۰ء
- [۴] سوط الرحمن، ص: ۲۹
- [۵] سوط الرحمن، ص: ۳۰
- [۶] سوط الرحمن، ص: ۳۰
- [۷] اکمال فی بحث شد الرحال: ص ۸
- [۸] حواشی تذکرہ، ص: ۴۵۲، سہتیہ اکیڈمی دہلی ۱۹۹۰ء
- [۹] سوط الرحمن، ص: ۳۲
- [۱۰] سوط الرحمن، ص: ۲۹، ۳۰
- [۱۱] لسان المیزان: حافظ ابن حجر عسقلانی ج: ۲/ ص: ۴۲۲، مؤسسة الاعلمی بیروت ۱۴۰۶ھ
- [۱۲] دیکھیے تاریخ بغداد ج: ۸/ ص: ۳۷۴، دارالکتب العلمیہ بیروت
- [۱۳] تاریخ بغداد ج: ۲/ ص: ۳۷۳، دارالکتب العلمیہ بیروت
- [۱۴] دیکھیے لسان المیزان ج: ۲/ ص: ۴۲۳
- [۱۵] لسان المیزان: حافظ ابن حجر ج: ۲/ ص: ۴۲۳
- [۱۶] تذکرہ، ص: ۲۵۱
- [۱۷] تذکرہ، ص: ۳۳۸
- [۱۸] حوالہ مذکور
- [۱۹] تذکرہ، ص: ۲۵۲

□□□

مولانا فضل رسول بدایونی کے فتوے پر (ایک غلط بیانی کا تنقیدی جائزہ)

تیرہویں صدی کے نصف میں برصغیر ہندوپاک میں شاہ اسماعیل دہلوی صاحب کی کتاب تقویت الایمان کی وجہ سے جو افتراق و انتشار پیدا ہوا تھا اس کا اثر نہ صرف علما اور عوام تک رہا، بلکہ یہ کشمکش لال قلعہ میں ہندوستان کے آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار تک جا پہنچی۔ دربار میں بعض لوگ شاہ صاحب کی بیان کردہ توحید و شرک کی جدید تعبیر و تشریح سے متاثر ہو گئے تھے اور بعض حضرات اپنے ان ہی قدیمی عقائد و معمولات کے پابند رہے جو انہیں اپنے جلیل القدر اسلاف و اکابر بالخصوص خانوادہ ولی اللہ کے علما و صوفیاء سے ورثہ ملے تھے۔

دربار میں جب قدیم و جدید کی اس کشمکش نے ٹکراؤ اور تصادم کی صورت اختیار کر لی تو بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے فیصلہ کیا کہ ان اختلافی مسائل پر کسی معتبر عالم سے فتویٰ لیا جائے اور وہ جو رائے دے اسی کے مطابق لال قلعہ میں عمل درآمد کروایا جائے۔ اس اہم کام کے لیے اس کی نگاہ انتخاب سیف اللہ المسلول مولانا شاہ فضل رسول بدایونی کی ذات گرامی پر پڑی، بادشاہ نے آپ کی بارگاہ میں استفتا روانہ کیا، آپ نے پوری تحقیق سے مسائل کا تشفی بخش جواب تحریر فرمایا، اس کے بعد آپ کا یہ فتویٰ فرمان سلطانی کے مطابق دہلی سے شائع کیا گیا۔ اس فتوے کے سلسلے میں حضرت کے سوانح نگار مولانا ضیاء القادری اکمل التاریخ میں لکھتے ہیں:

حضرت اقدس کی تصانیف مطبوعہ مشہورہ اور غیر مطبوعہ کے علاوہ ایک فتویٰ ہے جس کو ہندوستان کے آخری اسلامی تاجدار، خاتم السلاطین ہند، حضرت ظل سبحانی، سلالہ دودمان تیموریہ، خلاصہ خاندان مغلیہ، سلطان ابن السلطان خاقان ابن خاقان ابو

ظفر سراج الدین محمد بہادر شاہ بادشاہِ غازی جنتِ آشیانی نے دہلی سے بہ کمال حسن عقیدت آپ کی خدمت اقدس میں بھیجا تھا۔ یہ استفتا بارگاہِ سلطانی سے نواب معلی القاب علاء الدولہ بمین الملک سید محی الدین خان بہادر استقامت جنگ خلف الصدق جناب اعظم الدولہ معین الملک محمد منیر خان بہادر بدایوں لے کر آئے۔ حضرت اقدس کی خدمت میں شاہانہ آداب کے ساتھ خریطہ سلطانی پیش کیا، آپ نے شاہی مہمان کو درویشانہ میزبانی کے ساتھ ٹھہرایا اور فوراً جواب استفتا مرتب فرمایا۔ دہلی کے تمام اکابر علمائے اعلام نے تصحیح و تصدیق کی مہریں کر دیں۔ فرمان سلطانی سے یہ فتویٰ ماہِ جمادی الثانی ۱۲۶۸ھ میں دار الخلافہ شاہ جہاں آباد محلہ زینب باڑی مطبع مفید الخلائق میں مطبوع ہوا۔ [۱]

آج سے ڈیڑھ سو سال پہلے کے غیر منقسم ہندوستان کا تصور کریں، معقول و منقول، تصوف و روحانیت اور علم ظاہر و باطن کے ایسے ایسے اساطین نظر آئیں گے کہ رہتی دنیا تک زمانہ ان پر ناز کرے گا۔ برصغیر کے علمی مرکز فرنگی محل کا شمس فضل و کمال دائرہ نصف النہار پر تھا، خیر آبادی درس گاہ اپنے عہد شباب میں تھی، دار الخلافہ دہلی میں تو اہل فضل و کمال کی ایسی انجمن آباد تھی کہ پھر چشمِ فلک نے اس کے بعد اہل علم و فن کا ایسا اجتماع کبھی نہ دیکھا۔ مولانا عبدالوہابی فرنگی محلی، مفتی نعت اللہ فرنگی محلی، مولانا ولی اللہ فرنگی محلی اور مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی خانوادہ فرنگی محل کی علمی وراثت کی نمائندگی کر رہے تھے، استاذِ مطلق علامہ فضل حق خیر آبادی اپنے پورے علمی جاہ و جلال کے ساتھ رونق افروز تھے، مولانا حیدر علی فیض آبادی (مصنفِ منہج الکلام) مفتی عنایت احمد کاکوروی اور حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی اپنے علمی فیضان سے زمانے کو سیراب کر رہے تھے، دہلی میں مفتی صدر الدین آزر دہ صدر الصدور دہلی انجمن علم و ادب کی شمع فروزاں تھے اور خود شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ مخصوص اللہ دہلوی مدرسہ رحیمیہ کی مسند درس پر جلوہ افروز تھے اور علم و فن کے دریا بہا رہے تھے۔ خدا نخواستہ ان اساطینِ علم و فن کی تنقیص یا تخفیف مقصود نہیں ہے، مگر قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ مختلف فیہ اور متنازع مسائل میں جب حکم شرعی معلوم کرنا ہوا تو بادشاہ وقت کی نگاہ نے کسی ایسی شخصیت کی تلاش کی ہوگی جو علم و تحقیق کی گہرائی کے ساتھ ساتھ علما اور عوام دونوں میں یکساں طور پر پایہ اعتبار و استناد رکھتی ہو تاکہ اس کی رائے اس سلسلے میں قول فیصل قرار پائے، اس

کے لیے پورے ہندوستان میں طواف کرنے کے بعد بادشاہ وقت کی نگاہ انتخاب ایک ایسی شخصیت پر جا کر ٹھہرتی ہے جو مسند درس اور بوریہ فقر دونوں کو بیک وقت زینت بخش رہی تھی۔ یہ بات پورے یقین سے کہی جاسکتی ہے کہ اگر بادشاہ اس ذات میں اپنے مطلوبہ تمام اوصاف نہ دیکھ لیتا تو نواب استقامت جنگ کو ہرگز آپ کی بارگاہ میں استغنا لے کر نہ بھیجتا۔ اس پہلو سے اگر اس فتوے کو دیکھا جائے تو اس حقیقت کا ادراک زیادہ مشکل نہیں کہ اپنے معاصر علما میں سیف اللہ المسلمول کس بلند رتبہ اور ممتاز مقام کے حامل تھے۔ ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء۔

استغنا اور فتویٰ دونوں فارسی زبان میں ہیں، یہاں ہم بہادر شاہ ظفر کے استغنا کا اردو ترجمہ نذر قارئین کرتے ہیں تاکہ اس فتوے کی نوعیت اور اس کشمکش کا کچھ اندازہ ہو سکے جو اس وقت لال قلعہ میں پیدا ہو گئی تھی۔

کیا فرماتے ہیں علمائے دین و مفتیان شرع متین اس شخص کے متعلق جو مندرجہ ذیل باتیں کہتا ہے:

[۱] دن مقرر کر کے محفل میلاد شریف کرنا گناہ کبیرہ ہے۔

[۲] محفل مولود شریف میں قیام کرنا شرک ہے۔

[۳] کھانے اور شیرینی پر فاتحہ کرنا حرام ہے۔

[۴] اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔

[۵] قدیم رواج کے مطابق پنج آیات ختم کرنا بدعت سیئہ ہے۔

[۶] حضور نبی اکرم ﷺ کے قدم مبارک کا معجزہ حق نہیں ہے۔

[۷] قصد تعزیہ کو دیکھنا یا بلا ارادہ دیکھنا کفر ہے۔

[۸] ہولی کو دیکھنے اور دسہرہ کو جانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ بغیر ارادے کے ہو اور اس

سے اس کی بیوی پر طلاق ہو جاتی ہے۔

[۹] کعبہ شریف اور مدینہ منورہ کے خطے کو کوئی بزرگی حاصل نہیں ہے، کیوں کہ اس سرزمین پر ظلم ہوا

ہے اور سننے میں آیا ہے کہ وہاں کے رہنے والے ظالم ہیں، اس لیے کہ انہوں نے مدینہ منورہ میں حضرت

عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا اور مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کو قتل کیا اور حضرت امام

حسین کو مکہ شریف سے نکال دیا، اس وقت دین محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے علما جو حقیقتاً

مہاجرین تھے انہیں نکال کر ہندوستان بھیج دیا، حالاں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے والے اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے والے نیز حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو جلاوطن کرنے والے اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔

لہذا ایسی صورت میں قائل مذکور کی اقتدا کرنا جائز ہے یا نہیں؟
مسلمانوں کا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ از روئے شریعت مطہرہ ایسے شخص کا کیا حکم ہے، نیز اس کے متبعین کا کیا حکم ہے؟ بینوا تو جروا۔
نفل مہر حضرت ظل سبحانی خلیفہ الرحمانی بادشاہ دیں پناہ
وفقه اللہ لما یحبہ ویرضاه

المستفتی

ابوظفر سراج الدین

محمد بہادر شاہ بادشاہ غازی

جیسا کہ اوپر مذکور ہوا کہ یہ فتویٰ پہلی مرتبہ ۱۲۶۸ھ (۱۸۵۲ء) میں دہلی سے شائع ہوا تھا، اس کے بعد ۱۹۸۰/۱۹۷۷ء کے درمیانی عرصے میں ڈاکٹر شیخ علیم الدین قادری قدیری نے اس کا اردو ترجمہ کر کے اپنے زیر اہتمام کلکتہ سے شائع کروایا اور ابھی حال میں اس بے بضاعت راقم الحروف کے ترجمے اور حواشی کے ساتھ تاج الفحول اکیدی بدایوں نے شائع کیا ہے۔ [۲]
اس فتوے کے ایک جملے کی وجہ سے بعض اذہان میں ایک غلط فہمی راہ پا گئی ہے۔ زیر نظر مضمون میں ہمیں اسی غلط فہمی کا ازالہ کرنا ہے۔

بہادر شاہ ظفر کے استفتاء میں دو سوال یہ بھی تھے کہ ایک شخص کہتا ہے ”تعز یہ کو قصد آیا بلا قصد دیکھنا کفر ہے اور ہولی کو دیکھنے اور دسہرہ کو جانے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، اگرچہ بغیر ارادے کے ہو، ایسے قائل کا کیا حکم ہے؟“

سوال کو دوبارہ غور سے پڑھیں قائل یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تعز یہ دیکھنا اور دسہرے میں جانا حرام ہے، بلکہ وہ اس کو کفر کہہ رہا ہے۔ اہل علم تو اہل علم ایک عام آدمی بھی حرام اور کفر کے درمیان فرق کو خوب سمجھتا ہے۔
اس فرق کو نگاہ میں رکھ کر اب حضرت کا جواب ملاحظہ کریں:

اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایمان و کفر تصدیق و تکذیب کا نام ہے جو دل کا فعل ہے اور زبان سے اقرار کرنا ایک زائد رکن ہے یا زبان سے اقرار کرنا دنیا میں اجرائے احکام کے لیے شرط ہے اور باطل فرقوں میں سے خوارج کے نزدیک تصدیق مع الطاعت کا نام ایمان ہے، لہذا ہر گناہ کو وہ کفر بتاتے ہیں اور ہر معصیت ان کے نزدیک شرک ہے خوارج کا یہ گمراہ عقیدہ چوں کہ حد شہرت کو پہنچ چکا ہے، لہذا اس کی سند کی حاجت نہیں ہے۔

قائل نے فقط آنکھ کے فعل یعنی دیکھنے پر کفر کا حکم لگا دیا خواہ دل کی تصدیق ہو یا نہ ہو، قائل کا یہ قول اس کے اہل سنت و جماعت کے دائرے سے خارج ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ تعزیر کے بارے میں یہ فرض کیا جاسکتا ہے کہ چوں کہ قوم اس کی عبادت کرتی ہے اس لیے اس کے دیکھنے سے کفر لازم آئے گا، تو قائل کا یہ حکم لگانا بھی باطل ہے ورنہ اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ چاند سورج دیکھنا، لنگا جتنا کود دیکھنا اور اس کا پانی پینا بھی کفر ہو!۔

اس کے بعد سوال میں موجود دسہرے کے تعلق سے یہ وضاحت کرتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تیوہاروں میں شرکت اگر تعظیماً ہو اور ان کے کفریہ اعمال میں موافقت کرے تو کفر ہوگا ورنہ کفر نہیں ہے۔ اس کے لیے آپ نے طحاوی اور عالمگیری کا حوالہ دیا ہے۔

فرماتے ہیں:

ہاں البتہ فقہ کی کتابوں میں مشرکین کی عیدوں میں بہ قصد تعظیم جانے اور ان کے افعال میں موافقت کرنے کو کفر لکھا ہے۔ طحاوی میں ہے کہ ”آدمی کا مشرکین کی عید میں تعظیماً جانا کفر ہے۔“

عالمگیری میں ہے کہ ”اس شخص کی تکفیر کی جائے گی جو مجوسیوں کے جشن نیروز میں جائے، ان کی ان کاموں میں موافقت کی غرض سے جو وہ اس دن کرتے ہیں اور نیروز کی تعظیم کے قصد سے کوئی ایسی چیز خریدے جو اس نے اس سے پہلے نہیں خریدی، نہ کہ اس چیز کو کھانے پینے کے لیے، اسی طرح اس دن مشرکوں کو اس دن کی

عظمت کی وجہ سے کوئی ہدیہ وغیرہ دینے سے بھی کفر ہو جائے گا، اگرچہ تحفے میں ایک انڈا ہی دیا ہو، مجوسی کی دعوت جو وہ اپنے لڑکے کے سر منڈانے میں کرے تو اس دعوت میں جانے والے کی تکفیر نہیں کی جائے گی۔“

اس کے بعد آپ نے صحیح بخاری اور فتح الباری سے اس بات کو مزید مدلل کیا ہے۔ اس ضمن میں فتاویٰ عالمگیری سے یہ جزئیہ نقل کیا کہ مسلمان کو مجوسی سے اس کی آگ روشن کرنے کے عوض مزدوری لینے میں کوئی حرج نہیں۔ پھر فقہ حنفی کی مشہور و معتبر کتاب محیط سے یہ جزئیہ نقل کیا کہ کسی مسلمان کا کسی ذمی کے یہاں عبادت خانہ اور کلیسہ بنانے کے لیے مزدوری کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد بتوں کی خرید و فروخت کے سلسلے میں حافظ ابن حجر کی فتح الباری سے ایک عبارت نقل کی جس کے آخر میں حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ ”بت اور صلیب بنانا حرام ہے“۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ان کے نزدیک یہ عمل کفر نہیں ہے، چوں کہ استغنا میں تعزیہ دیکھنے اور دسہرے میں جانے کو حرام نہیں بلکہ کفر کہا گیا تھا، اس لیے پوری بحث کرنے کے بعد اب اس قائل کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

بہ بیند کہ ساختن بت کفر نیست و در جواز بیج آں تفصیل علی اختلاف و مزدوری ساختن بت خانہ و برافروختن نار معبد مجوس جائز و دیدن تعزیہ بالقصد یا بلا قصد کفر؟
دیکھنا چاہیے کہ بت بنانا کفر نہیں ہے اور بتوں کی خرید و فروخت کے جواز میں اختلاف موجود ہے، بت خانہ بنانے کی مزدوری اور مجوسیوں کے عبادت خانے کی آگ روشن کرنا تو جائز ہوا و تعزیہ کو قصداً یا بلا قصد دیکھنا کفر ہو؟!

یہ اتنی صاف شفاف بحث ہے کہ اس میں کسی ذی شعور انصاف پسند کو اشکال نہیں ہوگا اور پھر اس میں مصنف نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ معتبر کتب کے حوالے سے کہا ہے، مگر برا ہو تعصب و تنگ نظری کا کہ بعض اہل قلم نے اس پر حاشیہ آرائی کر کے اس واضح مسئلے کو کیا سے کیا بنا دیا۔ دیوبندی مکتبہ فکر سے وابستہ معاصر قلم کار ڈاکٹر خالد محمود صاحب نے ”مطالعہ بریلویت“ کے نام سے سات جلدوں میں ایک ضخیم کتاب لکھی ہے، اس میں موصوف نے کئی جگہ مولانا فضل رسول بدایونی اور ان کے اخلاف پر بھی کرم فرمائی کی ہے۔ ان کے ایک بے بنیاد الزام کا تنقیدی اور تحقیقی جائزہ ہم اپنی کتاب ”تذکرہ ماجد“ [۳] میں پیش کر چکے ہیں، ان کی باقی مہربانیوں کا حساب بے باق کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ سر دست

ہم ڈاکٹر صاحب کی اس خامہ فرسائی پر کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں جس کا تعلق زیر بحث فتوے سے ہے۔
ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:

ہندو بت پرست تھے اور ابھی پنڈت دیا نندنے آریہ سماج کی تحریک شروع نہ کی تھی اور مسلمانوں کو بتوں سے بہت نفرت تھی اور وہ کبھی بتوں اور مندروں کے قریب نہ پھٹکتے تھے۔ ہندو چاہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کے ذہنوں سے بتوں کی نفرت اتاری جائے، اچانک یہ مسئلہ کھڑا کر دیا کہ بت بنانا کفر ہے یا نہیں؟ اس فتوے کے لیے دہلی کے پرانے علمی مرکز مدرسہ (رجیمیہ) کی طرف رخ نہ کیا گیا، ان علما کی تلاش کی گئی جو ان محدثین دہلی کے خلاف مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنے کی مسند سنبھالے ہوئے تھے۔ مولانا فضل رسول بدایونی ان کے سرخیل تھے اور حضرت اسماعیل شہید کے خلاف متعدد کتابیں ”سیف الجبار“ وغیرہ لکھ چکے تھے، آپ نے فتویٰ دیا جسے مفید الخلاق پریس شاہ جہاں آباد نے ۱۲۲۸ھ میں بڑی آب و تاب سے شائع کیا: ”عبادت کے لیے بت بنانا کفر نہیں“ دیکھئے مولانا نے ہندو ازم کو کس گھناؤنے انداز میں سہارا دیا، مسلمانوں کو بتوں کے نام سے نفرت تھی وہ اسے ہاتھ لگانا بھی پسند نہ کرتے تھے، چہ جائے کہ بنانا، مگر مولانا نے مسلمانوں کے ذہن سے بتوں کی نفرت کو کم کرنے کے لیے ایک عجیب فقہی سہارا لیا۔ [۴]

اس اقتباس میں جس طرح تاریخی حقائق کو مسخ کیا گیا ہے وہ مسلکی زعم تعصب کی ایک عبرت انگیز مثال ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے بیان سے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سوال ہندوؤں نے کیا تھا جب کہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ استفتا مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کا تھا، پھر یہ کہ بت بنانے کے سلسلے میں کوئی سوال کیا ہی نہیں گیا تھا، آپ دیکھ چکے کہ یہ بات ضمناً آگئی ہے، اصل استفتا میں اس تعلق سے کوئی سوال نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے فتوے سے جو ایک جملہ نقل کیا ہے کہ ”عبادت کے لیے بت بنانا کفر نہیں؟“ اس میں لفظ ”عبادت کے لیے“ اپنی طرف سے بڑھا دیا ہے، اصل فتوے میں اس لفظ کا وجود ہی نہیں ہے۔ یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ ”اس فتوے کے لیے دہلی کے پرانے علمی مرکز مدرسے کی طرف رخ نہ کیا گیا، بلکہ محدثین دہلی کے مخالف علما کو تلاش کیا گیا“ تاریخ کی اس ستم ظریفی کو کیا کہا جائے کہ (بقول ڈاکٹر

صاحب) ”ہندوازم کو گھناؤنے انداز میں سہارا دینے والے“ اس فتوے کی تائید و تصدیق کرنے والے علما میں آدھے سے زیادہ علما ”دہلی کے پرانے علمی مرکز مدرسہ رحیمیہ“ کے فارغ التحصیل اور ”محدثین دہلی“ کی درس گاہ کے فیض یافتہ ہیں۔ مثال کے طور پر

[۱] مفتی صدر الدین آزاد تلمیذ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی و شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

[۲] مولانا حیدر علی فیض آبادی تلمیذ شاہ رفیع الدین دہلوی و شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

[۳] مولانا احمد سعید نقشبندی تلمیذ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی و شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

[۴] مولانا کریم اللہ دہلوی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی

[۵] مولانا حکیم امام الدین تلمیذ مولانا فضل حق خیر آبادی تلمیذ شاہ عبدالقادر محدث دہلوی و شاہ

عبدالعزیز محدث دہلوی

[۶] مولانا فرید الدین دہلوی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وغیرہ- [۵]

فرمان باری تعالیٰ ہے:

ولا یجر منکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقویٰ [۶]

ترجمہ: کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم نا انصافی کرو،

(بلکہ) ہمیشہ انصاف کرو کہ وہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔

اس سلسلے میں ایک اور کرم فرما ڈاکٹر ابوعدنان سہیل صاحب نے اپنی کتاب ”بریلویت طلسم، فریب

یا حقیقت“ میں داد تحقیق دی ہے، پہلے انھوں نے الفاظ کی تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ بلا حوالہ ڈاکٹر

خالد محمود صاحب کی مذکورہ عبارت نقل کی ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں:

اس بت کدہ ہند میں سیکڑوں سال تک شان سے حکومت کرنے والے مسلمانوں کو

روزی روٹی حاصل کرنے کے بہانے بت خانے بنانے کی ترغیب دینے کا یہ فتویٰ کہ

”عبادت کے لیے بت بنانا کفر نہیں“ جہاں ان کی دینی غیرت کے لیے ایک تازیانہ

ہے اور عقیدہ توحید کے ساتھ ایک سنگین مذاق، وہاں ہندومت کی تائید و توثیق اور

اس کے احیائے نو کے لیے مولانا فضل رسول بدایونی کی فکر اور درپردہ اسلام کے

خلاف ان کے پوشیدہ عزائم کی بھی صاف نشان دہی کرتا ہے۔ [۷]

ڈاکٹر سہیل صاحب نے ڈاکٹر خالد محمود صاحب کی تحقیق پر اپنی طرف سے اتنا اضافہ اور کیا ہے کہ: اس کے لیے محدثین دہلی کے پرانے مدرسے مدرسہ رحیمیہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے خاندان ولی اللہ کے کٹر دشمن اور ابوالفضل فیضی کے مداح مولانا فضل رسول بدایونی کو تلاش کیا گیا اور انہوں نے ہندو ازم کی تائید میں یہ فتویٰ دے ڈالا۔ [۸]

مولانا فضل رسول بدایونی کو ابوالفضل اور فیضی کا مداح ثابت کرنے کے لیے ڈاکٹر سہیل نے یہ دلیل دی کہ:

مولانا فضل رسول بدایونی کے بیٹے عبدالقادر بدایونی کے بارے میں یہ تاریخی شہادت ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی دینی تعلیم آگرہ میں ابوالفضل اور فیضی کے قائم کردہ ان ہی اداروں میں حاصل کی تھی، چنانچہ واحد یا رخاں اپنی کتاب ”ارض تاج“ میں آگرہ کی مشہور شخصیات کے بارے میں لکھتا ہے ”ابوالفضل اور فیضی اسی اجڑے دیار کے باشندے تھے، عبدالقادر بدایونی نے آگرہ ہی میں تحصیل علم کیا“۔ [۹]

ڈاکٹر سہیل صاحب کی اس عجوبہ روزگار ”تاریخی شہادت“ پر کچھ عرض کرنے سے پہلے ہم ڈاکٹر سہیل صاحب اور ان کی اس کتاب کے بارے میں کتاب کے مقدمہ نگار اور دارالعلوم دیوبند کے مہتمم مولانا مرغوب الرحمن صاحب کی رائے پر بھی ایک نظر ڈالنا چاہتے ہیں۔

مولانا مرغوب الرحمن صاحب لکھتے ہیں:

یہ کتاب اس اعتبار سے اہمیت کی حامل ہے کہ یہ کسی مولوی کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ ایک دانشور کی محنت ہے، جس نے تلاش حق میں کوہ کنی کی ہے۔ [۱۰]

ہمیں افسوس ہے کہ ایک ”دانشور“ نے ”کوہ کنی“ کر کے جو تاریخی گوہر برآمد کیا ہے اس پر تاریخ کا ایک ادنیٰ طالب علم بھی تعجب کیے بنا نہیں رہ سکتا۔ یہ بات تاریخی طور پر بالکل بے بنیاد ہے کہ مولانا فضل رسول بدایونی نے اپنے صاحبزادے مولانا عبدالقادر بدایونی کو آگرہ تحصیل علم کے لیے بھیجا۔ اپنے تعلیمی مراحل کے کسی بھی دور میں مولانا عبدالقادر بدایونی کا آگرہ سے کوئی تعلق نہیں رہا، بلکہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل رسول بدایونی نے اپنے صاحبزادے مولانا عبدالقادر بدایونی کو ”محدثین دہلی کے پرانے مدرسے مدرسہ رحیمیہ“ کے سند یافتہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اور شاہ

عبدالقادرمحدث دہلوی کے خاص شاگرد استاذ مطلق مولانا فضل حق خیر آبادی کی بارگاہ میں تحصیل علم کے لیے بھیجا تھا۔ واحد یار خاں نے جن عبدالقادر بدایونی کا ذکر کیا ہے وہ مولانا فضل رسول بدایونی کے صاحبزادے نہیں بلکہ مشہور مؤرخ اور اکبر کے فتنہ دین الہی کے خلاف احقاق حق کرنے والے عظیم مجاہد ملا عبدالقادر بدایونی ہیں، جن کی وفات کے ۲۳۲ برس بعد مولانا فضل رسول بدایونی اس دنیا میں تشریف لائے۔ ملا عبدالقادر کی پیدائش ۹۴۷ھ/۱۵۴۰ء اور وفات ۹۸۱ھ/۱۵۷۳ء میں ہوئی۔ ملا عبدالقادر کے تمام سوانح نگاریہ بات لکھتے ہیں کہ انھوں نے آگرہ میں تحصیل علم کی تھی، مگر ملا عبدالقادر بدایونی کو ابوالفضل اور فیضی کا مداح یا ان کے افکار و خیالات سے متاثر وہی شخص قرار دے سکتا ہے جو علم و تاریخ سے بالکل نابلد ہو، اگر کوئی ایسا دانشور جس نے تلاش حق میں کوہ کنی کی ہو یہ بات لکھے تو تاریخ اور علم تاریخ کی مظلومیت پر ماتم ہی کیا جاسکتا ہے۔

ملا عبدالقادر بدایونی کی مشہور زمانہ کتاب ”منتخب التواریخ“ عہد اکبری کے سلسلے میں ایک بنیادی اور مستند ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ کس طرح ملا عبدالقادر بدایونی نے ابوالفضل اور فیضی کی حقیقت عالم آشکارا کی ہے، نیز ملا عبدالقادر وہ مرد مجاہد ہے جس نے برسرِ دربار بادشاہ جلال الدین اکبر کے روبرو اس کے دین الہی کی مذمت کر کے اس حدیث پاک کا عملی نمونہ پیش کر دیا کہ ”ظالم بادشاہ کے روبرو کلمہ حق کہنا سب سے بڑا جہاد ہے“، مگر یہ سب تاریخی حقائق اہل علم و انصاف کے لیے ہیں، اگر کوئی دانشور قسم کھالے کہ میں تمام تاریخی تحقیقات سے منہ موڑ کر خود ہی تلاش حق میں کوہ کنی کروں گا تو اس کے لیے سوائے دعائے صحت کے اور کچھ نہیں کیا جاسکتا۔

اس کتاب میں ڈاکٹر سہیل صاحب نے مولانا فضل رسول بدایونی کی کتاب البوارق الحمد یہ اور تصحیح المسائل کے دو حوالے دیے ہیں، ان میں بھی صورت حال زیادہ مختلف نہیں ہے، ان دونوں عبارتوں کی وضاحت اور ڈاکٹر صاحب کی تحقیق پر تنقید و تبصرہ ہم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں۔ رب قدیر و مقتدر ہمیں ہر حال میں حق بولنے، حق سمجھنے اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿ماہ نامہ جہان نور: دسمبر ۲۰۰۹ء﴾

□□□

حواشی

- [۱] اکل التاريخ، ج ۲/ص ۱۵۳
- [۲] یہ فتویٰ تاج الفحول اکیڈمی سے ”اختلافی مسائل پر تاریخی فتویٰ“ کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔
- [۳] یہ کتاب بھی مولانا اسید الحق قادری بدایونی کی ترتیب کے ساتھ جولائی ۲۰۰۸ء میں تاج الفحول اکیڈمی شائع کر چکی ہے۔
- [۴] مطالعہ بریلویت ج ۳/ص ۱۱۵، ۱۱۶، حافظی بک ڈپو دیوبند
- [۵] دیکھیے: نزہۃ الخواطر و تذکرۃ علمائے ہند از رحمان علی
- [۶] المائدہ: آیت ۸
- [۷] بریلویت طلسم فریب یا حقیقت، ص: ۳۶۰، شیخ الہند اکیڈمی دیوبند ۱۹۹۹ء
- [۸] مرجع سابق ص ۳۵۹
- [۹] مرجع سابق ص ۳۵۹
- [۱۰] مرجع سابق، ص: ۱۴

□□□

پروفیسر ایوب قادری کی سخن گستری، سخن فہمی کے تناظر میں

ڈاکٹر محمد ایوب قادری برصغیر کے علمی و ادبی حلقوں میں ایک جانا پہچانا نام ہے۔ ڈاکٹر صاحب تاریخ کے محقق، سوانحی ادب کے معتبر قلم کار اور ممتاز فارسی مترجم کی حیثیت سے اپنی ایک امتیازی شناخت رکھتے ہیں، ان کی تحقیقات اور تراجم کو عموماً علمی حلقوں میں اعتبار و استناد کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ایوب قادری کی پیدائش ۱۹۲۶ء میں قصبہ آنولہ (ضلع بریلی) میں ہوئی، ۱۹۵۰ء میں وہ پاکستان ہجرت کر گئے اور وہیں ۲۵ نومبر ۱۹۸۳ء کو ایک کارائیکسڈنٹ میں جاں بحق ہوئے۔ انہوں نے ”اردو نثر کے ارتقاء میں علماء کا حصہ“ (شمالی ہند میں ۱۸۵۷ء تک) کے عنوان سے تحقیقی مقالہ لکھا جس پر ۱۹۸۰ء میں کراچی یونیورسٹی نے انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری تفویض کی۔ اردو کالج کراچی میں لکچرار کی حیثیت سے تدریسی خدمات انجام دیں، آخر میں صدر شعبہ کے عہدے تک ترقی کی۔ متعدد علمی و ادبی اداروں سے وابستہ رہے، کئی تحقیقی کتابیں یا دیگر چھوڑیں جن میں ”مخدوم جہانیاں جہاں گشت“، ”جنگ آزادی ۱۸۵۷ء“، ”غالب اور عصر غالب“ وغیرہ نمایاں ہیں۔ متعدد فارسی کتابوں کے ترجمے کیے اور ان کو تحقیقی مقدمات اور ضروری حواشی کے ساتھ شائع کیا، ان کے تراجم میں تین کتابیں خصوصیت کی حامل ہیں:

[۱] تذکرہ علمائے ہند : مولوی رحمن علی

[۲] وصایا اربعہ : شاہ ولی اللہ محدث دہلوی

[۳] مآثر الامراء : شاہ نواز خاں

اس کے علاوہ ڈھائی سو کے قریب علمی و تحقیقی مقالے اور تقریباً ۳۰ کتابوں پر مقدمات تحریر کیے، گویا اپنی ساری عمر علم و تحقیق اور تصنیف و تالیف کی نذر کر دی۔ [۱]

دیگر غیر جانب دار مورخین و محققین کی طرح ہم ڈاکٹر ایوب قادری کے بارے میں بھی یہی حسن ظن

رکھتے ہیں کہ ان کا تاریخی مطالعہ معروضی نوعیت کا تھا موضوعی نہیں، گروہی اور مسلکی خانوں سے اوپر اٹھ کر وہ تاریخ کا مطالعہ کرتے تھے، مستند تاریخی روایات، درایت و قرائن اور واقعات کی مخصوص ترتیب کے بعد وہ جن نتائج تک پہنچتے تھے ان کو بے کم و کاست صفحہ قرطاس کی زینت بنا دیا کرتے تھے۔ اپنے اس تحقیقی منہج کی بنیاد پر انہوں نے اپنے بعض معاصرین اور متقدمین سے اختلاف رائے بھی کیا ہے، جس کا بہر حال ان کو حق حاصل تھا۔

انہوں نے ”جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کا ایک مجاہد، مولانا فیض احمد بدایونی“ کے نام سے ایک تحقیقی مقالہ ترتیب دیا جس کو پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی نے مئی ۱۹۵۷ء میں کراچی سے شائع کیا۔ اگرچہ یہ مقالہ ان کی بالکل ابتدائی تصنیف ہے، مگر اس میں بھی انہوں نے اپنے اسی تحقیقی منہج کو برتا ہے، انہوں نے صاحب تذکرہ مولانا فیض احمد بدایونی کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ معلومات فراہم کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے اور جمع شدہ معلومات کو بڑے سلیقے سے ترتیب دیا ہے، یہی وجہ ہے کہ ان کا یہ مقالہ مولانا فیض احمد بدایونی کی حیات و خدمات کے سلسلے میں ایک اہم ماخذ کا درجہ رکھتا ہے۔

مذکورہ مقالے کے صفحہ ۳۱ تا ۳۳ پر ”سخن گستری“ کے عنوان سے قادری صاحب نے خامہ فرسائی کی ہے۔ ڈاکٹر قادری کے وسعت مطالعہ، گہری نظر اور تنقیدی بصیرت کے تمام تر اعتراف کے باوجود مستند تاریخی حوالوں اور علمی دلائل کی روشنی میں ان کی بعض تحقیقات اور اخذ کردہ بعض تاریخی نتائج سے اختلاف رائے کی گنجائش ہے۔ ”سخن گستری“ کے ذیلی عنوان سے انہوں نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ ”سخن گستری“ ان کی ذاتی رائے ہے جو انہوں نے اپنے مطالعے کی روشنی میں قائم کی ہے، ضروری نہیں کہ اس سے صد فی صد اتفاق بھی کر لیا جائے۔ زیر نظر مقالے میں ہم ان کی اسی ”سخن گستری“ کا تحقیقی و تنقیدی جائزہ لیں گے۔

سخن گستری میں قادری صاحب نے دو باتیں کہی ہیں.....

[۱] مولانا فیض احمد بدایونی کے خاندان والوں نے ان کے مجاہدانہ کردار پر پردہ ڈالنے کی کوشش کی اور جہاد آزادی میں ان کی شرکت کا یا تو تذکرہ ہی نہیں کیا یا اگر کیا تو بڑے مبہم انداز میں۔

اس سلسلے میں انہیں تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدایونی (تحفہ فیض)، مولانا انوار الحق عثمانی بدایونی (طوالح الانوار)، مولانا ضیاء القادری بدایونی (اکمل التاریخ) اور قاضی معین الدین کبھی قادری

(ضمیمہ بوارق محمدیہ) سے حالات چھپانے کی شکایت ہے۔

[۲] مولانا فیض احمد بدایونی کے سال وفات کا تعین نہیں کیا جاسکتا، لیکن بعض تذکرہ نگاروں نے ۱۲۷۴ھ کو ان کا سال وفات قرار دے دیا ہے، جب کہ بعض تذکروں کی عبارت سے بادی النظر میں سال وفات ۱۲۷۳ھ کا تعین ہوتا ہے، حالاں کہ ۱۲۷۵ھ تک مولانا کا باحیات ہونا یقینی ہے۔
اولاً ہم پہلی سخن گسٹری کا جائزہ لیتے ہیں:

نمبر [۱] میں جو ”سخن گسترانہ بات“ ہے، وہ اگر کسی ایسے شخص کے قلم سے نکلی ہوئی جو ۱۸۵۷ء کے بعد کے حالات، انگریزی ظلم و استبداد، سزائے موت اور جس دوام کی گرم بازاری، مجاہدین اور ان کے خاندانوں کی کس پرسی اور موقع شناسوں و ابن الوقتوں کی سازشوں سے ناواقف ہوتا تو چنداں حیرت کی بات نہیں تھی، مگر یہ بات ڈاکٹر قادری صاحب جیسے ”دانائے راز“ کے قلم سے نکلی ہے جو یقیناً باعث حیرت ہے۔

۱۸۵۷ء سے لے کر لگ بھگ ۲۰ ویں صدی کی پہلی دہائی تک ہندوستانیوں پر ۱۸۵۷ء کے واقعات کا ایسا خوف طاری تھا کہ عموماً اس سانحے کا تذکرہ کرنے کی جرأت نہیں کی جاتی تھی، خوف و دہشت کا یہ عالم تھا کہ لوگ ۱۸۵۷ء کے سانحے کو جنگ آزادی یا جہاد حریت کہنے سے بھی کتراتے تھے، عموماً اس کو ”بغاوت“، ”غدر“ یا ”فساد“ کا نام دیا جاتا تھا، یہ نام اگرچہ انگریز کا دیا ہوا تھا، مگر اس کو طوعاً یا کرہاً قبول کر لیا گیا تھا۔

زیر بحث مقالے میں قادری صاحب نے ۱۸۵۷ء کے واقعات کو بآنگ دہل ”جنگ آزادی“ اور ”جہاد حریت“ لکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقالہ ۱۸۵۷ء کے پورے سو برس بعد ایک آزاد مسلم ملک میں بیٹھ کر لکھا جا رہا ہے، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ اگر قادری صاحب یہ مقالہ ۱۸۸۰ء یا ۱۹۰۰ء کے درمیان لکھ رہے ہوتے تو وہ اتنی آسانی سے اس کو جنگ آزادی یا جہاد حریت لکھنے اور کہنے کی جرأت ہرگز نہ کرتے۔ قادری صاحب نے جن کتابوں اور مقالوں کا تذکرہ کیا ہے (کہ ان میں سب سے پہلے مولانا فیض احمد بدایونی کے مجاہدانہ کردار کو اجاگر کیا گیا) ان کے بارے میں یہ بات خاص طور سے نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ سب کتابیں اور مقالات آزادی وطن ۱۹۴۷ء کے بعد منظر عام پر آئے ہیں۔ مثلاً مفتی انتظام اللہ شہابی کی ”ایسٹ انڈیا کمپنی اور باغی علماء“، ”غدر کے چند علماء“ اور مولوی محمد سلیمان بدایونی کا مقالہ ”بدایوں

کا جہاد حریت“ وغیرہ، جس زمانے میں تاج الفحول مولانا عبدالقادر بدایونی ”تحفہ فیض“ (۱۳۰۴ھ / ۱۸۸۷ء) اور مولانا انوار الحق عثمانی ”طوالع الانوار“ (۱۲۹۶ھ / ۱۸۸۰ء) لکھ رہے تھے، اس وقت نہ مفتی انتظام اللہ شہابی مذکورہ دونوں کتابیں شائع کرنے کا خیال دل میں لا سکتے تھے اور نہ ہی محترم ایوب قادری صاحب زیر نظر مقالہ تالیف فرما کر شائع کرنے کی جرأت زندانہ کرتے۔ یہاں یہ بات بھی دیکھنے کی ہے کہ اس موضوع پر لکھی جانے والی اکثر مشہور کتابیں آزادی کے بعد ہی تالیف و طباعت سے ہم کنار ہوئی ہیں۔ مثلاً غلام رسول مہر کی ”سرگزشت مجاہدین“ (طبع اول ۱۹۵۶ء) اور سید محمد میاں کی ”علمائے ہند کا شاندار ماضی“ (طبع اول ۱۹۵۷ء) وغیرہ۔

۱۸۵۷ء کے بعد ان مجاہدین کے جہادی کارنامہ کا تذکرہ یا تو انگریز مؤرخین نے اپنی کتابوں میں کیا یا پھر ان ہندوستانیوں نے کیا جو انگریزوں کو خوش کر کے امن و امان کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس قسم کی کتابوں میں ان حضرات کا تعارف قومی ہیرو کی حیثیت سے نہیں کرایا گیا تھا، بلکہ ان کو فساد اور ریاست کا باغی بنا کر پیش کیا گیا تھا۔

ہاں! اکثر صاحب کی اس سخن گستری میں اس وقت کچھ وزن ہوتا جب مولانا فیض احمد بدایونی کے علاوہ باقی مجاہدین آزادی مثلاً مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزادہ، مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی اور ڈاکٹر وزیر خاں وغیرہ کی جہاد آزادی میں شرکت، انگریزوں سے نفرت اور آزادی وطن کے لیے جان و مال کی بازی لگانے کا خوب تذکرہ کیا جا رہا ہوتا، ان حضرات کے کارنامہ جہاد پر تصنیف و تالیف کا بازار گرم ہوتا، تذکرہ نویس ان کو شجاعت اور ہمت مردانہ کے تمغوں سے نوازا رہے ہوتے، شعرا ان کی شان میں مدحیہ قصائد لکھ کر ان کی پامردی اور جاں سپاری کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہوتے اور صرف ”بے چارے مولوی فیض احمد بدایونی“ کے مجاہدانہ کردار کو چھپایا جا رہا ہوتا۔ ایسی صورت حال میں اُن کے خاندان والوں پر ان کے حالات چھپانے کا الزام اپنے اندر کچھ وزن رکھتا۔ لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حالات ایسے نہیں تھے، بلکہ جہاد حریت ۱۸۵۷ء میں شریک تمام علماء و قائدین کی جہادی اور سیاسی خدمات کے تذکرے سے عموماً صرف نظر کیا جاتا تھا، خود مفتی انتظام اللہ شہابی اس بات کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں:

ان میں (انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے والوں میں) نمایاں شخصیت

مولانا امام بخش صہبائی شہید، مولانا فضل حق خیر آبادی، مفتی صدر الدین آزرہ خاں، نواب شیفتہ، مولوی عظیم اللہ کانپوری، منیر شکوہ آبادی وغیرہ تھے، مگر افسوس ہے کہ ان بزرگوں کے سیاسی حالات سے تذکرہ نویسوں نے چشم پوشی کی۔ [۲]

علامہ فضل حق خیر آبادی جو اس جہاد میں قائدانہ کردار ادا کر رہے تھے اور جن کے فتوے پر دیگر علما کے علاوہ خود مولانا فیض احمد بدایونی کے بھی دستخط تھے، اگر ۱۹۴۷ء سے قبل ان کے تذکروں کا جائزہ لیا جائے تو وہاں بھی صورت حال کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگی۔ مولانا خیر آبادی کا رسالہ ”الثورة الهنديّة“ اور ”قصائد فتنّة الهند“ جن کو ۱۸۵۷ء کے حالات کے سلسلے میں ایک معتبر یعنی شہادت کا درجہ استناد حاصل ہے، وہ بھی ۱۹۴۷ء سے قبل شائع نہیں کیے جاسکے، جب کہ غیر منقسم ہندو پاک میں سلسلہ خیر آباد کے ہزاروں تلامذہ اور مستفیضین درس و تدریس، تصنیف و تالیف اور طباعت و اشاعت کے میدانوں میں خدمات انجام دے رہے تھے، مولانا خیر آبادی کی اکثر تصانیف مثلاً ہدیہ سعیدیہ، حاشیہ قاضی مبارک، امتناع النظیر اور الروض المجود وغیرہ ۱۹۴۷ء سے پہلے شائع ہو کر منظر عام پر آ گئیں، مگر ان کے اخلاف یا تلامذہ میں سے کسی نے ”الثورة الهنديّة“ اور ”قصائد فتنّة الهند“ کی طباعت کی طرف توجہ نہیں کی، سب سے پہلے اس کو مولانا عبدالشاہد خاں شیروانی نے ترجمہ کر کے مدینہ پر لیس بجنور سے اوائل ۱۹۴۷ء میں ”باغی ہندوستان“ کے نام سے شائع کیا۔ اس پر مولانا ابوالکلام آزاد نے ”تعارف“ کے عنوان سے ایک مختصر تحریر لکھی، اس میں مولانا آزاد لکھتے ہیں:

مولانا فضل حق رحمۃ اللہ علیہ کا یہ رسالہ اہل علم میں متداول تھا، لیکن آج تک اس کی طباعت کا سر و سامان نہ ہو سکا، غدر ۵۷ء کی بربادیوں کے بعد لوگوں کی ہمتیں اس درجہ پست ہو گئیں تھیں کہ اس قسم کی تحریرات کی اشاعت کا کسی کو وہم و گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا، خود مولانا کے خاندان نے اس کی اشاعت مصلحت کے خلاف سمجھی اور جن لوگوں کے پاس اس کی نقلیں تھیں وہ بھی اس کی نمائش احتیاط کے خلاف سمجھتے تھے۔ آج ہم اس رسالے کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی بات ایسی نہیں پاتے جسے سیاسی حیثیت سے خطرناک تصور کیا جائے، لیکن اس زمانے کا حال دوسرا تھا۔ [۳]

باغی ہندوستان کی ”تقدیم“ میں مولانا نجم الحسن خیر آبادی کا یہ اقتباس بھی قابل غور ہے:

لیکن علامہ کی زندگی کا دوسرا رخ جس کا تعلق اعلائے کلمہ حق سے ہے، اس کے متعلق علمی دنیا میں بھی اس سے زیادہ کسی کو علم نہ تھا کہ انگریزوں کے خلاف فتوائے جہاد کی پاداش میں ملک بدر کر کے آپ کو جزیرہ انڈمان بھیج دیا گیا۔ علامہ کی زندگی کے اس رخ پر بالکل پردہ پڑا ہوا تھا جس کی وجہ یہ تھی کہ پورے برصغیر پر انگریزوں کا اقتدار تھا، کسی کو لب کشائی کی گنجائش نہ تھی۔ علامہ کی حیات کا یہ درخشاں رخ باغی ہندوستان اور الثورة الہندیہ کی اشاعت سے منظر عام پر آیا، اگرچہ الثورة الہندیہ کے دو چار نسخے بعض اہل علم کے پاس محفوظ تھے، لیکن ان کے اظہار سے اس وقت کا قانون مانع تھا۔ [۴]

اس کے مترجم مولانا عبد الشاہد خاں مقدمے میں لکھتے ہیں:

مولانا عبدالحق (علامہ فضل حق کے صاحبزادے) نے بڑی محنت و کاوش سے اسے (الثورة الہندیہ کو) مرتب کیا اور چند مخلصین اور معتقدین نے اس کی نقلیں حرز جاں بنا کر اپنے پاس رکھیں، اس طرح اس کے نسخے خاص خاص حضرات کے پاس محفوظ ہو گئے، حکومت کے خوف سے کسی نے اس کے عام کرنے کی کوشش کی نہ کوئی چھپوانے کی جرأت کر سکا۔ [۵]

مذکورہ تینوں اقتباسات پر ہم کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔
 نظامی بدایونی کی ”قاموس المشاہیر“ دیکھی جائے (اہل علم نے اس پر جو استدراکات کیے ہیں ان سے قطع نظر) اس میں بھی مجاہدین آزادی ۱۸۵۷ء کے تذکرے کے ذیل میں ان کے کارنامہ جہاد پر کچھ نہیں لکھا گیا ہے۔ مولانا خیر آبادی کے ذکر میں صرف اس پر اکتفا کیا گیا کہ:
 غدر کے زمانے میں انگریزوں نے ان کو رنگون یا انڈمان میں قید کر دیا، وہیں ۱۲/صفر

۱۲۷۸ھ مطابق ۱۸۶۱ء کو وفات پائی۔ [۶]

بلکہ مفتی صدر الدین آزاد کے بارے میں جو بات نظامی بدایونی نے کہی ہے اس سے تو جنگ آزادی میں ان کی شرکت ہی مشکوک ٹھہرتی ہے۔
 لکھتے ہیں:

۱۲۷۳ھ مطابق ۱۸۵۷ء بزمانہ غدر فتویٰ جہاد کے اتہام میں جائداد ضبط ہو گئی، مگر

چند ماہ کی نظر بندی اور تحقیق کے بعد رہائی ہوئی اور کچھ جاند بھی واپس مل گئی۔ [۷]

آزادہ کے بارے میں یہی بات مولوی رحمن علی نے بھی لکھی ہے۔ [۸]

مولوی رحمن علی صاحب نے ۱۳۰۵ھ میں ”تذکرہ علمائے ہند“ لکھنا شروع کی جو لگ بھگ ۱۳۰۷-۱۳۰۸ھ/۱۸۹۰-۱۸۹۱ء میں پایہ تکمیل کو پہنچی، اس کا اصل فارسی ایڈیشن مطبع نول کشور لکھنؤ سے ۱۳۱۲ھ/۱۸۹۴ء میں شائع ہوا، بعد میں ایوب قادری صاحب کے ترجمے، ترتیب اور ضروری حواشی کے ساتھ ۱۹۶۱ء میں پاکستان سے طبع ہوئی۔ اس میں بھی (بقول ایوب قادری صاحب) ”جنگ آزادی ۱۸۵۷ء کی تحریک میں حصہ لینے والے علما کو نظر انداز کر دیا گیا“ اور اگر ان علما میں سے کسی کا ذکر کیا بھی گیا ہے تو ان کی جہاد آزادی میں شرکت پر ایک حرف بھی نہیں لکھا گیا۔

جب تمام مجاہدین آزادی کے بارے میں سوانح نگاروں اور تذکرہ نویسوں کا عمومی رویہ یہی رہا تو پھر صرف تحفہ فیض، طوابع الانوار اور اکمل التاریخ کے مصنفین ہی کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ بات وہی ہے جو ہم نے اوپر عرض کی کہ ۱۸۵۷ء سے لے کر ۲۰ ویں صدی کی پہلی دہائی تک ۱۸۵۷ء کے سرفروش مجاہدین کے حق میں ماحول ایسا سازگار نہیں تھا کہ ان کے مجاہدانہ کارناموں پر سیمینار منعقد کیے جاتے، رسائل و جرائد کے خصوصی نمبر شائع کیے جاتے، ان کی یادگاریں قائم کی جاتیں اور سوانحی کتب میں جہاد آزادی میں شرکت پر ان کی شان میں قصائد درج کیے جاتے۔ یہ حضرات تو انگریز کی نظر میں باغی اور ریاست کے سب سے بڑے مجرم تھے، ان کا تذکرہ تو خیر بہت بڑا جرم تھا، ہی عمومی طور پر بھی انگریز کی کسی پالیسی پر تحریر یا تقریر یا تنقید کرنا بھی کوئی کم دل گردہ کا کام نہیں تھا۔

۲۰ ویں صدی کی دوسری دہائی میں گاندھی جی نے ستیگرہ کی تحریک شروع، ۱۹۱۹ء میں خلافت موومنٹ شروع ہوا اور ۱۹۲۰ء میں تحریک ترک موالات پکا کی گئی، ان تحریکوں کے اثر سے انگریز کے خلاف کچھ کہنا یا لکھنا نسبتاً آسان ہو گیا تھا۔

ان تمام تفصیلات کے بعد آپ ڈاکٹر ایوب قادری صاحب کی سخن گسٹری کی یہ عبارت پڑھیں تو آپ کو پہلی نظر میں یہ احساس ہو جائے گا کہ یہ محض ”برائے وزن شعر“ لکھ دی گئی ہے، تاریخی حیثیت سے اس کا کوئی وزن نہیں۔

فرماتے ہیں:

خاندانی تذکروں کے طور پر چار کتابیں تحفہ فیض، طوابع الانوار، بوارق محمدیہ اور اکمل التاریخ شائع و طبع ہوئیں، مگر افسوس کہ مولانا فیض احمد بدایونی کے مجاہدانہ کارناموں کو کہیں جگہ نہ ملی۔ [۹]

ایک اور جگہ فرماتے ہیں:

اگرچہ مفتی (انتظام اللہ شہابی) صاحب کو مکمل حالات نہ مل سکے اور کیوں کر ملتے جب کہ گھر سے اخفا و پوشیدگی کی پوری پوری کوشش کی گئی۔ [۱۰]

ڈاکٹر ایوب قادری صاحب نے دوسری سخن گسٹری مولانا فیض احمد بدایونی کے سن وفات اور گمشدگی کے سلسلے میں کی ہے۔ اس سلسلے میں تذکرہ نگاروں میں جو اختلاف ہے اس کو قادری صاحب نے ایک ”لطیفہ“ قرار دیا ہے۔ ہمارے خیال میں اس میں لطیفے والی کوئی بات نہیں ہے، واقعات کی تواریخ و سنین اور شخصیات کی ولادت و وفات کے سن میں اس قسم کا اختلاف ہوتا رہتا ہے، جو شخص سوانحی ادب یا تاریخی تذکرے پڑھنے کا عادی ہے اس کو قدم قدم پر اس قسم کے ”لطائف“ کا سامنا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس سخن گسٹری پر کچھ عرض کرنے سے پہلے چند تمہیدی مقدمات کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے، جن سے غالباً ایوب قادری صاحب کو بھی اختلاف نہ ہو۔

[۱] جہاد آزادی کی ابتدا مئی ۱۸۵۷ء / رمضان ۱۲۷۳ھ میں ہوئی۔ مولانا فیض احمد بدایونی روز اول سے کسی نہ کسی حیثیت سے جہاد آزادی میں شریک تھے، لہذا یہ کہنا بالکل درست ہے کہ ۱۲۷۳ھ میں دنیاوی علاقہ کو ترک کر کے اعانت دین کے لیے مردانہ وار مصروف ہوئے۔

[۲] مجاہدین آزادی میں سے اکثر کی گرفتاری، ہجرت یا شہادت کے سلسلے میں تاریخی ثبوت موجود ہیں، مگر مولانا فیض احمد بدایونی کے بارے میں کوئی بات یقین سے نہیں کہی جاسکتی۔

[۳] مولانا کے بارے میں اتنی بات پورے وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ وہ معرکہ محمدی میں شریک تھے، یہ معرکہ مئی / جون ۱۸۵۸ء / شوال ۱۲۷۴ھ میں پیش آیا، لہذا نتیجہ نکلا کہ مولانا فیض احمد کی حیات جون ۱۸۵۸ء / شوال ۱۲۷۴ھ تک یقینی ہے۔

[۴] گزشتہ تین مقدمات اور ان سے برآمد شدہ نتائج سے ایوب قادری صاحب کو بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب اس کے بعد چند امکانات فرض کیے جاسکتے ہیں:

[الف] وہ اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ حجاز یا کسی اور اسلامی ملک کی طرف ہجرت کر گئے اور وہیں وفات پائی۔

[ب] نیپال چلے گئے۔

[ج] گرفتار ہوئے، سزائے موت یا کالا پانی کی سزا ہوئی۔

[د] ہندوستان میں ہی کہیں روپوش ہو گئے اور گم نامی میں وفات ہوئی۔

[ه] معرکہ محمدی میں شہید ہو گئے۔

[و] ساتھیوں کے ساتھ ہجرت تو کی مگر راستے ہی میں کہیں جاں بحق ہو گئے۔

درايت اور قرآن کی روشنی میں ان امکانات کا جائزہ لیا جائے تو مندرجہ ذیل نتائج برآمد ہوتے ہیں:

[الف] پہلا امکان تو خود ایوب قادری صاحب کو بھی تسلیم نہیں۔

وہ اسی رسالے میں فرماتے ہیں:

اگر مولانا فیض احمد حجاز پہنچتے تو ضرور سراغ لگتا، کیوں کہ آپ کے ماموں مولانا فضل

رسول بدایونی نے بہت تلاش کیا اور اس سلسلے میں ممالک اسلامیہ کا مکمل سفر کیا،

قسط طنیہ (ترکی) تک پہنچے، مگر سراغ نہ ملا۔ [۱۱]

[ب] مولانا کے متعلق مشہور ہوا کہ نیپال چلے گئے، مگر اس امکان کو بھی ڈاکٹر قادری مرحوم نے

مسترد کر دیا ہے۔

فرماتے ہیں:

یقینی بات ہے کہ اگر مولوی فیض احمد معرکہ محمد سے بچ گئے تو یقیناً ڈاکٹر وزیر خاں کے

ساتھ رہے۔ [۱۲]

اور پھر ”قیصر التواریخ“ کے حوالے سے یہ بھی لکھتے ہیں کہ ڈاکٹر وزیر خاں اور شہزادہ فیروز شاہ

سندیلہ، بلہور گھاٹ، مکن پور، اٹا وہ، جے پور اور بیکانیر ہوتے ہوئے دریائے اٹک اتر کر ایران میں داخل

ہوئے اور وہاں سے حجاز پہنچے۔

[ج] گرفتار ہو کر سزائے موت یا کالا پانی (عبور دریائے شور) کی سزا کا امکان بھی قابل قبول نہیں

ہے۔ جن جن حضرات پر مقدمات قائم ہوئے، سزائے موت ہوئی یا انڈمان میں عمر قید (جس دوام بعور

دریائے شور) کی سزا سنائی گئی، ان سب کا ریکارڈ موجود ہے، انگریز مورخین اور ہندوستانی تذکرہ نگاروں نے بھی اکثر کا ذکر کیا ہے، مولانا فیض احمد عام آدمی نہ تھے، بلکہ ”باغیوں کے سرغنہ“ اور ”غدر“ پیا کرنے والوں میں سے تھے، لہذا اگر ان کی گرفتاری اور مقدمہ وغیرہ کی نوبت آئی ہوتی تو یہ ممکن نہ تھا کہ اس کا تذکرہ انگریزی تاریخ یا ہندوستانی تذکروں میں کہیں بھی نہ ہو۔

[د] ہندوستان میں کہیں روپوش ہونے کا امکان بھی بعید از قیاس ہے، کیوں کہ انگریزوں کے ایجنٹ مجاہدین کی بوسونگھتے پھر رہے تھے، مخبرانعام واکرام کے لالچ میں ”باغیوں“ کی تلاش میں چپہ چپہ چھان رہے تھے، ایسے حالات میں کسی ایسے شخص کا زیادہ دنوں تک روپوش رہ پانا قرین قیاس نہیں ہے، جس نے جہاد آزادی میں تقریراً، تحریراً اور عملاً ہر طرح حصہ لیا ہو۔

اب صرف دو امکان باقی رہتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو ہمیں اختیار کرنا ہے، یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں میں سے کسی کے حق میں کوئی داخلی شہادت نہیں ہے، لہذا الاحوال ہمیں قیاس اور قرائن سے کام لینا ہوگا۔

[ه] مولانا معرکہ محمدی میں شہید ہو گئے۔

اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ ”اس کا بظاہر کوئی ثبوت نہیں“۔ مگر اس کے باوجود وہ اس سلسلے میں تذبذب کا شکار ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں ”اگر مولوی فیض احمد معرکہ محمدی سے بچ گئے تو.....“ ایک دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ”اگر مولانا فیض احمد معرکہ محمدی میں شہید نہ ہوئے تو.....“ لہذا معرکہ محمدی میں مولانا کی شہادت کا دعویٰ اگر بے ثبوت ہے تو یقینی طور پر یہ دعویٰ بھی بے ثبوت ہے کہ وہ بچ کر چلے گئے تھے اور پھر جتنا اس بات کا امکان ہے کہ وہ بچ کر چلے گئے تھے اتنا ہی امکان اس کا بھی ہے کہ وہ معرکہ محمدی میں شہید ہو گئے ہوں۔

[و] مولانا اپنے بعض ساتھیوں کے ساتھ معرکہ محمدی سے بچ کر نکلے، مگر جاز پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں کہیں جاں بحق ہو گئے۔

ڈاکٹر قادری نے ”قیصر التواریخ“ کا جو حوالہ دیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر وزیر خاں اور شہزادہ فیروز شاہ کو سندیلہ سے لے کر راجپوتانہ تک کے سفر میں کئی جگہ معرکے پیش آئے، عین ممکن ہے کہ مولانا بدایونی نے ان معرکوں میں سے کسی معرکے میں جام شہادت نوش فرمایا ہو۔

ہمارے ناقص خیال میں ان تمام امکانات میں یہ امکان نسبتاً زیادہ قوی ہے، لیکن پھر بھی اس پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

ان تمہیدی مقدمات کے بعد ہم ڈاکٹر قادری صاحب کی سخن گسٹری (یا ان ہی کے الفاظ میں ”لطیفے“) کا جائزہ لیتے ہیں:

ڈاکٹر صاحب نے مولانا انوار الحق عثمانی بدایونی کی طوابع الانوار سے جو عبارت نقل کی ہے وہ یہ ہے:

سن ۱۲۷۳ھ میں تائید دین متین میں اللہ فی اللہ مردانہ دولت دنیا کو پیٹھ دے کر مصروف

ہوئے، جب سے آج تک کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔ [۱۳]

ڈاکٹر صاحب نے مولانا ضیاء القادری کی اکمل التاریخ سے جو عبارت نقل کی ہے وہ یہ ہے:

آپ نے زمانہ غدر میں آگرہ ہی سے جب کہ ہر طرف ہنگامہ جدال و قتال گرم تھا،

ترک علاقہ ترک کر کے راہ حق میں قدم رکھا اور جادہ فنا تک پہنچ کر بقائے جاودانی کا لطف

اٹھایا۔ کسی کو آپ کا پتہ نہ چلا کہ کہاں تشریف لے گئے۔ [۱۴]

(یہی وہ عبارت ہے جس میں قادری صاحب کو مولانا فیض احمد بدایونی کے بارے میں ”مہم“ لہجہ

اختیار کرنے کا شکوہ ہے، اس پر ہم گزشتہ صفحات میں روشنی ڈال چکے ہیں۔)

وفات اور گم شدگی کے سلسلے میں جو مقدمات ہم نے عرض کیے تھے ان سے معلوم ہوا تھا کہ مئی

۱۸۵۷ء / رمضان ۱۲۷۳ھ کو معرکہ کا آغاز ہوا اور مولانا فیض احمد ابتدا ہی سے اس میں شریک تھے، لہذا

صاحب ”طوابع الانوار“ کا یہ لکھنا کہ ”۱۲۷۳ھ میں تائید دین میں مصروف ہوئے“ بالکل درست ہے۔

اسی طرح صاحب اکمل التاریخ کا یہ لکھنا بھی بالکل بے غبار ہے کہ ”زمانہ غدر میں ترک علاقہ ترک کر کے راہ

حق میں قدم رکھا۔“

ان دونوں عبارتوں پر ڈاکٹر صاحب کو اس پہلو سے اعتراض بھی نہیں ہے، سخن گسٹری کا تعلق ان

کے اس جملے سے ہے:

مگر تحفہ فیض کی عبارت سے بادی النظر میں سن وفات کا تعین ہوتا ہے، الفاظ ملاحظہ

فرمائیے ”در ۱۲۷۳ھ اعانت دین متین بر جان و مال خود مقدم فہمیدند و فی سبیل اللہ

جان خود را وقف گردانیدند“۔ [۱۵]

تحفہ فیض کی یہی عبارت ڈاکٹر صاحب نے ایک صفحہ قبل بھی نقل کی ہے اور وہاں پوری عبارت نقل کی ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ یہاں ڈاکٹر صاحب نے عبارت کے اول و آخر سے ایک ایک جملہ حذف کر دیا، جس کی وجہ سے انہیں بادی النظر میں سن وفات کے تعین کا شبہ ہوا۔
تحفہ فیض کی پوری عبارت اس طرح ہے:

آخر در سنہ یک ہزار و دو صد و ہفتاد و سہ ترک علاقہ دنیاویہ نمودہ اعانت دین متین بر
جان و مال خود مقدم فہمیدند، و فی سبیل اللہ جان خود را وقف گردانیدند و بحیات سرمدی و
نعیم ابدی فائز شدند۔ [۱۶]

ڈاکٹر ایوب قادری فارسی زبان و ادب پر بڑی گہری نگاہ رکھتے تھے، فارسی دانی میں ہم ان کی ہمسری کا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، ہاں البتہ فارسی کی تھوڑی بہت شد بد ضرور رکھتے ہیں۔ ہمارے خیال میں مذکورہ عبارت کا اردو ترجمہ یہ ہوگا:

آخر کار سن ۱۲۷۳ھ میں دنیاوی علاقہ کو ترک کر کے دین متین کی اعانت کو اپنی جان
و مال پر فوقیت دی اور اللہ کی راہ میں اپنی جان کو وقف کر دیا اور ابدی زندگی اور دائمی
عیش و آرام پالیا۔

اس عبارت میں تین مستقل جملے ہیں:

[۱] آخر کار سن ۱۲۷۳ھ میں دنیاوی علاقہ کو ترک کر کے دین متین کی اعانت کو اپنی جان و مال پر فوقیت دی۔

[۲] اللہ کی راہ میں اپنی جان کو وقف کر دیا۔

[۳] ابدی زندگی اور دائمی عیش و آرام پالیا۔

پہلے دو جملوں میں وفات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ ”علاقہ دنیا ترک کر کے دین کی اعانت کو اپنی جان پر فوقیت دینا اور جان کو اللہ کی راہ میں وقف کر دینا“ یہ دونوں باتیں بادی النظر اور معانی نظر ہر طرح صرف اسی مفہوم کو ظاہر کر رہی ہیں جو صاحب طوابع الانوار کی عبارت سے ظاہر ہے۔ ہاں البتہ تیسرے جملے سے وفات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ عبارت کے اس تحلیلی تجزیے کے بعد آپ غور کریں تو ظاہر ہوگا کہ ”آخر در سنہ ۱۲۷۳ھ“ (آخر کار ۱۲۷۳ھ میں) کا تعلق صرف پہلے جملے سے ہے، دوسرے اور تیسرے جملے سے نہیں۔ اس بات کو اگر فارسی گرامر کی اصطلاحی زبان میں کہا جائے تو یوں کہا جائے گا کہ

تینوں جملوں کے درمیان میں جو ”وا“ ہے وہ ”واو عاطفہ“ نہیں ہے، بلکہ ”واو مستانفہ“ ہے۔ اگر یہاں ”واو عاطفہ“ ہوتی تو البتہ کہا جاسکتا تھا کہ ”آخر در ۱۲۷۳ھ“ کا تعلق تینوں جملوں سے ہے۔

اس تشریح کے بعد عبارت کا مطلب واضح ہے کہ صاحب تحفہ فیض ۱۲۷۳ھ کو ترک علاق کا سال قرار دے رہے ہیں نہ کہ ابدی زندگی اور دائمی عیش و آرام پانے کا سال۔ پھر یہاں ایک غور طلب نکتہ یہ بھی ہے کہ مولانا عبدالقادر بدایونی ۱۲۷۳ھ کو مولانا فیض احمد کا سال وفات کیسے قرار دے سکتے تھے، کیوں کہ اگر ان کے خیال میں ۱۲۷۳ھ میں مولانا فیض احمد بدایونی کی وفات ہو گئی تھی تو پھر ان کے والد مولانا فضل رسول بدایونی کا حجاز اور قسطنطنیہ کا طویل سفر کر کے مولانا فیض احمد کی تلاش میں سرگرداں رہنا عبث ٹھہرتا ہے۔ یہ بات بعید از قیاس ہے کہ بیٹے کو ۱۲۷۳ھ میں مولانا فیض احمد کی وفات کا یقین ہو اور والد محترم اس سے ناواقف ہوں، لہذا یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ جس طرح مولانا فضل رسول بدایونی کو ۱۲۷۳ھ میں مولانا فیض احمد کی وفات کا یقین نہیں تھا (ورنہ وہ سفر کیوں کرتے) اسی طرح مولانا عبدالقادر بدایونی کو بھی ۱۲۷۳ھ میں ان کی وفات پر یقین نہیں تھا۔ ہاں البتہ یہ بات انہیں قطعی طور پر معلوم تھی کہ ۱۲۷۳ھ میں مولانا فیض احمد اللہ کی راہ میں دین متین کی اعانت کے لیے نکل کھڑے ہوئے تھے اور اسی بات کا اظہار انہوں نے زیر بحث عبارت کے پہلے جملے میں کیا ہے۔

تحفہ فیض کی عبارت کے بعد ڈاکٹر ایوب قادری قاضی معین الدین میرٹھی اور مولوی رحمن علی (مؤلف تذکرہ علمائے ہند) کی عبارتوں پر تبصرہ فرماتے ہیں:

بوارق محمدیہ کی عبارت میں اس کو بالکل صاف کر کے سن وفات کا تعین بھی کر دیا گیا جیسا کہ ”درسہ دوازده صد و هفتاد و چهار راہی جنت گردید“ سے ظاہر ہوتا ہے۔ تذکرہ علمائے ہند مؤلفہ رحمن علی میں تو اعانت دین متین کا ذکر چھوڑ کر صاف صاف لکھا گیا کہ ”در حدود سال دوازده صد و هفتاد و چهار ہجری رحلت فرمود“ حالاں کہ تاریخ وفات کا تعین کسی طرح نہیں کیا جاسکتا۔ [۱۷]

ہمیں ڈاکٹر قادری کی اس بات سے اتفاق ہے کہ قاضی معین الدین میرٹھی اور رحمن علی دونوں کی مذکورہ عبارتوں میں ۱۲۷۴ھ کو متعین طور پر مولانا فیض احمد کا سن وفات قرار دیا گیا ہے، لیکن یہاں تین باتیں قابل لحاظ ہیں:

[۱] تذکرہ علمائے ہند مؤلفہ مولوی رحمن علی کا ذکر کر کے ڈاکٹر صاحب حاشیہ میں یہ لکھنا نہیں بھولے کہ:

بدایونی علما کے تراجم کے لیے مولانا عبدالقادر بدایونی نے مؤلف ”تذکرہ علمائے

ہند“ کو مواد بہم پہنچایا۔ [۱۸]

شکر ہے کہ قادری صاحب نے اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ مولانا فیض احمد بدایونی کا سن وفات ۱۲۷۴ھ مولوی رحمان علی کو مولانا عبدالقادر بدایونی نے بتایا تھا۔ وہ یہ نتیجہ نکال بھی نہیں سکتے تھے کیوں کہ اگر وہ ایسا کرتے تو ”تحفہ فیض“ کی عبارت پر ان کی سخن گستری کا مقدمہ کمزور ہو جاتا، کیوں کہ یہ بات ناقابل تسلیم ہے کہ مولانا عبدالقادر بدایونی خود اپنی کتاب میں تو مولانا فیض احمد کا سن وفات ۱۲۷۳ھ متعین کر دیں اور مؤلف تذکرہ علمائے ہند کو سن وفات ۱۲۷۴ھ بتائیں، پھر ”تحفہ فیض“ اور ”تذکرہ علمائے ہند“ کے وقت تالیف میں اتنا زیادہ تفاوت بھی نہیں ہے کہ ذہول و نسیان کے احتمال کو تسلیم کر لیا جائے۔ ”تحفہ فیض“ ۱۳۰۴ھ میں تالیف کی گئی اور ”تذکرہ علمائے ہند“ کی تالیف کا آغاز ٹھیک اگلے سال ۱۳۰۵ھ میں ہو گیا ہے، جو ۸-۱۳۰۷ھ میں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی۔ ایک دو سال کا عرصہ اتنا زیادہ بھی نہیں ہوتا کہ مولانا عبدالقادر بدایونی جیسا علامہ وقت اپنی لکھی ہوئی بات ہی بھول جائے!۔

[۲] ہم تمہیدی مقدمات میں عرض کر چکے ہیں کہ ۱۲۷۴ھ (معمرہ محمدی) میں مولانا فیض احمد بدایونی کی وفات کا دعویٰ اگر بے ثبوت ہے تو اس دعوے کو رد کر کے یہ دعویٰ کرنا کہ وہ ۱۲۷۴ھ (معمرہ محمدی) میں فوت نہیں ہوئے تھے اتنا ہی بے ثبوت ہے۔ ہاں جب تک مستند تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت نہیں کر دی جاتی کہ ۱۲۷۴ھ کے بعد بھی مولانا فیض احمد باحیات تھے اس وقت تک بہر حال اس کا امکان قائم ہے کہ وہ ۱۲۷۴ھ (معمرہ محمدی) میں شہید ہو گئے ہوں۔ اس امکان کو سرے سے خارج نہیں کیا جاسکتا۔ پھر معمرہ محمدی کے بعد سارے زمانے میں تلاش کرنے کے باوجود بھی مولانا کا کوئی سراغ نہیں ملا، اس پہلو کو دیکھتے ہوئے اگر قاضی معین الدین اور مولوی رحمن علی نے یہ قیاس کر لیا کہ وہ اسی معمرہ ۱۲۷۴ھ میں شہید ہو گئے تو کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کر دیا جو ناقابل معافی ہو۔

تاریخ کی بہت ساری پیچیدہ گتھیاں اسی قسم کے ”گمان غالب“، ”ظن و تخمین“، ”قرینہ و قیاس“ اور ”بالفرض“ جیسے غیر یقینی سہاروں کے ذریعے حل کی گئی ہیں، جن سے غالباً قادری صاحب بھی نا آشنا نہیں

ہوں گے۔

[۳۴] ۱۲۷۴ھ میں وفات کے دعوے کو ڈاکٹر ایوب قادری صاحب نے جس دلیل سے باطل کیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے۔

فرماتے ہیں:

اگر مولانا فیض احمد معرکہ محمدی میں شہید نہ ہوئے جس کا بظاہر کوئی ثبوت نہیں تو ان کی حیات ۱۲۷۵ھ تک یقینی ہے۔

ہم نہیں سمجھ سکے کہ ۱۲۷۵ھ تک مولانا کے باحیات ہونے کا دعویٰ کس بنیاد پر کیا گیا ہے۔ زیر نظر مقالے میں ڈاکٹر صاحب نے معرکہ محمدی کی کچھ تفصیلات تحریر فرمائی ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معرکہ مئی ۱۸۵۷ء کو ہوا، ۵ جون کو مولانا احمد اللہ مد راسی شہید کر دیے گئے اور محمدی کی اسلامی حکومت کا سقوط ہو گیا۔ ۵ جون ۱۸۵۸ء کو ۲۳ شوال ۱۲۷۴ھ تھی، گویا ابھی ۱۲۷۵ھ کے آغاز میں ۲ ماہ سے زیادہ کا عرصہ باقی تھا، ظاہر ہے کہ اگر مولانا بدایونی اس معرکہ میں شہید نہ ہوئے ہوں تو وہ بقول قادری صاحب ”یقینی طور پر ڈاکٹر وزیر خاں اور شہزادہ فیروز شاہ کے ساتھ روانہ ہو گئے ہوں گے“۔

قادری صاحب نے قیصر التواریخ کے حوالے سے یہ بھی لکھا ہے کہ ”شہزادہ شاہ احمد اللہ شاہ کی وفات کے بعد سندیلہ پہنچا، کئی جگہ مقابلہ ہوا، آخر میں ۴ سو سوار رجنٹ ۱۲ مع ظریف خاں رسال دار اور ڈاکٹر وزیر خاں باقی سوار جنگی متفرق قریب ہزار کے جمع ہو کر باڑی روانہ ہوئے“۔ اب قادری صاحب کی بیان کردہ ان سب باتوں کو اس ترتیب سے دیکھیں کہ اگر مولانا فیض احمد معرکہ محمدی میں بچ گئے تو وہ ڈاکٹر وزیر خاں کے ساتھ رہے۔ یہ سفر شوال ۱۲۷۴ھ میں شروع ہوا، مختلف جگہ ہوتے ہوئے سندیلہ میں فیروز شاہ کے ساتھ قریب ہزار کے جمع ہو کر باڑی کی طرف روانہ ہوئے، جب کہ اس درمیان مسلسل معرکہ بھی پیش آتے رہے۔

ان تمام واقعات کو اگر آپ ایک سے ڈیڑھ ماہ کا عرصہ بھی دیتے ہیں تو بھی یہ ذی قعدہ ۱۲۷۴ھ ہی ہوتا ہے یعنی اب بھی ۱۲۷۵ھ شروع ہونے میں ایک مہینہ باقی ہے۔ اب کیا اس بات کا کوئی ثبوت پیش کیا جاسکتا ہے کہ اس ۱۷ ڈیڑھ مہینے میں اس طویل سفر کے دوران کئی جگہ مقابلوں کے باوجود مولانا یقینی طور پر باحیات رہے؟ کیا اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ ان ہی مقابلوں میں سے کسی میں شہید ہو گئے

ہوں؟ بظاہر ایسی کوئی شہادت نہیں ہے جو اس امکان کو خارج کر دے، اگر اس بات امکان ہے (اور یقیناً ہے) کہ وہ ان مقابلوں میں سے کسی میں شہید ہو گئے تو پھر ۱۲۵ھ تک ان کی حیات کو یقینی کیسے کہا جاسکتا ہے؟ بات دراصل وہی ہے کہ اگر قاضی معین الدین میرٹھی اور مولوی رحمن علی کا یہ دعویٰ بے ثبوت ہے کہ مولانا فیض احمد ۱۲۵ھ میں وفات پا گئے تو یہ بات بھی اپنے پیچھے کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت نہیں رکھتی کہ ”ان کی حیات ۱۲۵ھ تک یقینی ہے“ ہاں اگر معرکہ محمدی ۱۲۴ھ کی بجائے ۱۲۵ھ میں ہوا ہوتا (جس کا کوئی ثبوت نہیں) تو میرٹھی اور رحمن علی کے (۱۲۴ھ میں وفات کے) دعوے کو مسترد کر کے قادری صاحب کے (۱۲۵ھ تک حیات یقینی ہونے کے) دعوے کو درست قرار دیا جاسکتا تھا۔

ہمیں اس بات کا پورا احساس ہے کہ ہماری ان معروضات کو دیکھنے اور اپنی سخن گستری کا دفاع کرنے کے لیے آج ایوب قادری صاحب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تاہم ہمارا ضمیر اس پر مطمئن ہے کہ ہم نے یہ گزارشات نیک نیتی کے ساتھ دلائل کی روشنی میں کی ہیں، خدا نخواستہ ڈاکٹر قادری کی ذات پر حملہ یا ان کے متعلقین کی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اگر کسی وفات یافتہ شخص کی رائے سے اختلاف یا اس کی تحقیق پر تنقید کوئی جرم ہوتا تو قادری صاحب مولانا عبدالقادر بدایونی، مولانا انوار الحق بدایونی، قاضی معین الدین کینٹی اور مولوی رحمن علی کی عبارتوں پر تنقید کر کے اس جرم کے ہرگز مرتکب نہ ہوتے، کیوں کہ جس وقت ڈاکٹر صاحب زیر نظر مقالے میں ان حضرات کی عبارتوں پر سخن گستری قلم بند فرما رہے تھے اس وقت یہ چاروں حضرات پردہ فرما چکے تھے۔

ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالایمان و لا تجعل فی قلوبنا

غلا للذین آمنوا. [۱۹]

ترجمہ: اے ہمارے رب! ہماری مغفرت فرما اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔

﴿ماہ نامہ جامع نور: فروری ۲۰۰۸ء﴾

□□□

حواشی

- [۱] ڈاکٹر شمس بدایونی: ”ڈاکٹر محمد ایوب قادری“، مشمولہ ”حقائق و بصائر“ ص: ۲۹۷ تا ص: ۳۲۳، بریلی ۱۹۸۶ء
- [۲] غدر کے چند علما، ص: ۳، دینی بک ڈپو دہلی
- [۳] باغی ہندوستان، ص: ۲۳، ناشر المجمع الاسلامی مبارکپور
- [۴] مرجع سابق، ص: ۸
- [۵] مرجع سابق، ص: ۱۶
- [۶] قاموس المشاہیر: ج ۲، ص: ۱۱۶، خدا بخش لاہوری پبلیشرز ۲۰۰۴ء طبع دوم
- [۷] مرجع سابق، ج: ۲/ص: ۳۴
- [۸] تذکرہ علمائے ہند: ترجمہ و ترتیب ڈاکٹر ایوب قادری، ص: ۲۴۷، پاکستان ہسٹوریکل سوسائٹی کراچی ۱۹۶۱ء
- [۹] رسالہ مذکورہ ص: ۳۲
- [۱۰] رسالہ مذکورہ ص: ۳۴
- [۱۱] رسالہ ہذا
- [۱۲] رسالہ ہذا
- [۱۳] طوابع الانوار، ص: ۲۳، مطبع صبح صادق سیٹاپور، ۹۷-۱۲۹۶ھ
- [۱۴] اکمل التاریخ، ج: ۱/ص: ۶۲، مطبع قادری بدایوں ۱۳۳۳ھ
- [۱۵] مقالہ مذکور ص: ۳۳
- [۱۶] تحفہ فیض، ص: ۷، فخر المطالع میرٹھ
- [۱۷] مرجع سابق
- [۱۸] مرجع سابق
- [۱۹] سورہ حشر، آیت ۱۰

□□□

شرح و تحقیق قصیدتان رائعتان: از ڈاکٹر رشید عبیدی (ایک تنقیدی جائزہ)

اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں بریلوی نے سنہ ۱۳۰۰ھ میں سیف اللہ المسلول معین الحق مولانا شاہ فضل رسول قادری عثمانی بدایونی کی مدح و منقبت میں ۳۱۳ اشعار پر مشتمل عربی زبان میں دو فصیح و بلیغ قصیدے نظم کیے تھے، جو عقیدت و محبت اور زبان و بیان دونوں جہتوں سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ پہلے قصیدے میں ۲۴۳ اشعار ہیں، اس کا تاریخی نام 'مدائح فضل الرسول' ہے۔ دوسرے قصیدے میں ۷۰ اشعار ہیں اس کا تاریخی نام 'حمایم فضل الرسول' ہے۔ یہ قصائد علمی حلقوں میں 'قصیدتان رائعتان' کے نام سے مشہور ہیں۔ المجمع الاسلامی، مبارک پور نے پہلی بار ان کو ۱۹۸۹ء میں شائع کیا تھا۔ ۲۰۰۲ء میں عراق کے ایک نامور محقق و ناقد علامہ ڈاکٹر رشید عبدالرحمن عبیدی نے ان قصائد کی شرح و تحقیق کی جو المجمع الرضوی العلمی بغداد نے شائع کی تھی۔ لیکن اب تک اردو زبان میں ان کا کوئی ترجمہ اور شرح منظر عام پر نہیں آسکی تھی، جب کہ یہ قصائد اہل سنت کے بعض مدارس میں عربی ادب کے نصاب میں داخل بھی ہیں۔ اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں شریف کے ایک فاضل اور مدرس مولانا عاصم اقبال مجیدی بدایونی نے ان اہم تاریخی قصائد کا ترجمہ و تشریح کا کام کیا ہے، جس کو تاج الفحول اکیڈمی، بدایوں شریف نے ۲۰۱۳ء میں شائع کیا تھا۔ عالم ربانی، ممتاز محقق و ناقد مولانا اسید الحق قادری بدایونی نے ۸۵ صفحات پر مشتمل تفصیلی مقدمہ لکھا تھا، جس میں مختلف جہتوں سے قصیدتان رائعتان کا تحقیقی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس مقدمے کا پہلا حصہ قصیدتان رائعتان: ایک تحقیقی مطالعہ کے عنوان

سے حضرت موصوف کے مجموعہ مقالات ”افہام و تفہیم“ میں ۲۰۱۵ء میں شائع ہوا۔ اس مقدمے کا دوسرا حصہ، جو نقد و نظر پر مشتمل ہے، یہاں شائع کیا جا رہا ہے۔ (عطیف قادری)

ڈاکٹر رشید عبدالرحمن العیدی بغدادی تحقیق، تنقید، تصنیف، تدوین اور شعر و ادب کا ایک بڑا اور معتبر نام ہے۔ بحیثیت محقق، ناقد، ادیب اور شاعران کی شہرت عراق سے نکل کر عالم عرب کے عام علمی اور ادبی حلقوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ [۱]

۲۰۰۱ء میں انہوں نے زیر نظر قصائد کی شرح و تحقیق کا کام کیا، جو ۲۰۰۲ء میں المجموع الرضوی العلیمی کے زیر اہتمام بغداد سے شائع ہوا۔ قصیدوں کی جن خوبیوں نے ان کو تحقیق و تشریح پر آمادہ کیا ان کے بارے میں لکھتے ہیں:

وإنما قمت بتحقيق هذين النصين الشعريين لما لمست فيهما من المعاني الرائعة التي نظمها الشاعر وما تضمنت أبياتها من الأمثال العربية ، والصور القرآنية والدلالات الحديثية ودقة الإشارات البارعة إلى ذلك كله بأسلوب شعري رشيق جميل (مقدمہ ص: ۶)

ترجمہ: میں نے ان دونوں قصیدوں کی تحقیق کا کام کیا جب کہ میں نے ان کے اندر عمدہ معانی محسوس کیے جن کو شاعر نے نظم کیا ہے، (میں نے محسوس کیا کہ) ان قصیدوں کے اشعار عمدہ، نازک اور خوب صورت شعری پیرایے میں اپنے اندر امثال عربی، صور قرآنی، دلالات حدیثیہ اور ان سب کی جانب دقت اور مہارت کے ساتھ اشارات رکھتے ہیں۔

کتاب پر ڈاکٹر محمد مجید السعید (رئیس جامعہ صدام، بغداد) کی مختصر مگر جامع تقریظ اور ڈاکٹر عبیدی کا قدرے تفصیلی مقدمہ ہے۔ مقدمے میں انہوں نے فاضل بریلوی کی مختصر حیات، تصنیفی خدمات اور علمی و شعری مقام و مرتبے پر گفتگو کی ہے۔ شرح و تحقیق کے ضمن میں وہ حسب موقع و ضرورت معانی مفردات، ترکیب نحوی اور وجوہ بلاغت بیان کرتے ہیں، پھر شعر کا عمومی مفہوم کہیں اختصار کہیں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

فاضل بریلوی کی عربی شاعری کا تعارف کرواتے ہوئے مقدمے میں لکھتے ہیں:

یتمیز شعر البریلوی بأنه شعر تقليدي ملتزم أي أنه عمودي البيئة يهتم بالصياغة الشعرية التي درج عليها شعراء القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، وهذه الصياغة تنظر إلى:

[۱] نظام التفعيلية الخليلية و عدد هافي كل شطر

[۲] نظام القافية والروي

[۳] الصياغة اللغوية المباشرة المعتمدة على مبدأ استخدام المحسنات اللفظية والبديعية والاستعارات والتشبيهات البلاغية التي برزت بشكل واضح في شعر الحقبة التي عاشها الشاعر في القرن المتأخرة قبل حركة التجديد في شعراء القرن الرابع عشر والخامس عشر الهجريين۔ (ص: ۱۹) ترجمہ: فاضل بریلوی کی شاعری کی خصوصیت میں یہ شامل ہے کہ یہ روایتی اور پابند اصول شاعری ہے یعنی اس کی تشکیل کالم کی صورت میں ہوتی ہے اور اس میں اس شاعرانہ ساخت کا لحاظ شامل ہوتا ہے جس پر تیرہویں اور چودھویں صدی ہجری کے شعرا چلتے آئے ہیں۔ یہ ساخت مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھتی ہے:

[۱] خلیل کے ایجاد کردہ اوزان اور ہر مصرعے میں اس کے مساوی وزن کا نظام۔

[۲] قافیہ اور روی کا نظام۔

[۳] براہ راست لغوی تشکیل جو لفظی اور بلاغی جمالیات کے اصول پر قائم ہوتی ہے، نیز بلاغی استعارے اور تشبیہات اس میں ملحوظ ہوتے ہیں جو اس زمانے کی شاعری میں نمایاں طور پر نظر آتے ہیں جو پچھلی صدیوں میں شاعر (فاضل بریلوی) کا زمانہ ہے، چودھویں اور پندرہویں صدی ہجری کے شعرا میں جدیدیت کی تحریک پیدا ہونے سے پہلے کا زمانہ۔

آگے لکھتے ہیں:

ویدو من خلال نظم البريلوي أن له القدرة على استخدام المفردة اللغوية العربية استخداماً صحيحاً بدلالاتها المعجمية والسياقية وأنه يحاول أن

يعطى صورة صادقة عن شعر الحقبة المتأخرة من تاريخ الأدب العربي
(ص: ۱۹)

ترجمہ: علامہ بریلوی کی شاعری سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو عربی مفردات کو ان کی لغوی
اور سیاقی دلالت کے ساتھ صحیح طریقے سے استعمال کرنے پر قدرت حاصل تھی اور ان
کی کوشش تھی کہ تاریخ عربی ادب کی زمانہ اخیر کی شاعری کی صحیح اور سچی تصویر پیش
کریں۔
ایک جگہ لکھتے ہیں:

لقد رأيت أن القصيدتين تدلان على قدرة فائقة من البريلوي في
اللغة وأصول التعبير بها (ص: ۶)
ترجمہ: میں نے دیکھا کہ دونوں قصیدے عربی لغت اور اس کے اصول تعبیر پر علامہ
بریلوی کی قدرت کاملہ پر دلالت کر رہے ہیں۔
مفردات عربی پر قدرت و مہارت کی مثال دیتے ہوئے لکھتے ہیں:
ومما يدل على تمكنه من المفردة العربية واستعمالها من دلالتها
الصحيحة والاستعمالية قوله :

اخضلت خضل خضيلتي لخضيلتي
بالجود منك ولم تذر لدهان (ص: ۲۵)
ترجمہ: ان کا یہ شعر عربی مفردات کو دلالت صحیحہ کے ساتھ استعمال کرنے کی ان کی
قدرت پر دلالت کر رہا ہے:

اخضلت خضل خضيلتي لخضيلتي
بالجود منك ولم تذر لدهان
(اے اللہ!) تو نے میری تازگی زندگی کے واسطے میرے مرغزار کی نبات کو اپنی کثیر
بارش سے سیراب کر دیا اور قلیل بارش کے لیے نہیں چھوڑا۔
اس اعتراف فن کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبیدی نے زیر نظر قصائد پر نحو و لغت یا عروض و قوافی کی جہت

سے بعض تنقیدات بھی کی ہیں۔

فاضل بغداد ڈاکٹر رشید عبیدی بغدادی کی فنی و تحقیقی عظمت، لغوی و نحوی مہارت اور بلند علمی مقام کے اعتراف کے باوجود ان کی بعض تشریحات، تحقیقات اور تنقیدات سے میں خود کو متفق نہیں پاتا۔ اپنی کم علمی اور بے بضاعتی کے احساس و اقرار کے ساتھ جن مقامات پر مجھے تامل ہے بطور تطفل اس کا ایک مختصر جائزہ ہدیہ قارئین ہے۔

ہمیں جہاں فاضل بغدادی رائے سے اتفاق نہیں ہے وہ کئی طرح کے مقامات ہیں۔ مثلاً [الف] ان میں بعض اشعار وہ ہیں جو اپنے پیچھے ایک مخصوص تاریخی پس منظر، کوئی شخصیت یا کسی واقعے کی تلمیح رکھتے ہیں ان کو جانے بغیر شعر کا معنی یا تو واضح نہیں ہو سکتا یا پھر شاعر کی مراد کے خلاف ہو جائے گا۔ ایسے اکثر مقامات پر بغدادی صاحب کی تشریح سے شعر کا معنی شاعر کی مراد کے خلاف ہو گیا۔ علمی دیانت کے طور پر یہاں یہ بات لکھنا ضروری ہے کہ ان تسامحات کی حد تک ہم بغدادی صاحب کو معذور سمجھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کے سامنے وہ مخصوص تاریخی پس منظر نہیں تھا جو شعر کی درست تفہیم کے لیے لازمی تھا، لہذا اگر ایسے مقامات پر ان کے قلم سے لغزش ہوئی ہے تو یہ قابل غفو ہے۔

[ب] بعض مقامات وہ ہیں جہاں شاعر نے بین السطور یا حاشیے میں اپنے استعمال کردہ لفظ کا معنی لکھ کر اپنی مراد ظاہر کر دی تھی، مگر فاضل بغدادی نے اس سے صرف نظر کرتے ہوئے لفظ کا ایسا معنی بیان کر دیا جس سے شعر کا معنی ہی خبط ہو گیا۔ ایسے مقامات پر بھی بغدادی صاحب کی جانب سے یہ عذر پیش کیا جاسکتا ہے کہ مصنف کے وہ بین السطور یا حواشی فارسی میں تھے اس لیے ان کے لیے ناقابل فہم رہے۔ لیکن جو حواشی یا بین السطور عربی میں تھے وہاں یہ عذر پیش نہیں کیا جاسکتا، ان پر بہر حال بغدادی صاحب کو توجہ کرنا چاہیے تھی۔

[ج] چند ایک مقامات ایسے بھی ہیں جہاں فاضل بغدادی 'تصحیف' کے ورطے میں پڑ گئے، یعنی شعر میں موجود کسی لفظ کو غلط پڑھ لیا اور اسی کی بنیاد پر مصرع کے وزن کو ساقط یا زبان کو کمزور قرار دے دیا۔ و: بعض مقامات ایسے ہیں کہ شاعر کے استعمال کردہ لفظ کا معنی یا لفظ کا وہ مخصوص وزن بغدادی صاحب کو کسی قاموس میں نہیں ملا، اس بنیاد پر انہوں نے لفظ کی فصاحت یا عربیت پر تامل کا اظہار کر دیا۔

[د] ہمیں ان مقامات پر بھی تامل ہے جہاں فاضل بغداد نے فن عروض و قوافی کی جہت سے بعض مصرعوں یا قوافی پر نقد کیا ہے۔

اب اختصار کے ساتھ ہم فاضل بغداد کی شرح کا تنقیدی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ بالترتیب پہلے مقدمے، پھر قصیدہ نونیہ، اس کے بعد قصیدہ والیہ کے متعلق ان کی تحقیق کا جائزہ لیا جائے گا۔ مقدمے کے آغاز میں لکھتے ہیں:

وعدة أبيات القصيدة الأولى مئتان وأربعة وأربعون بيتاً وعدة أبيات القصيدة الثانية سبعون بيتاً فيجتمع من ذلك ثلاث مائة وأربعة عشر بيتاً (ص: ۵)

ترجمہ: پہلے قصیدے کے اشعار کی تعداد ۲۴۴ ہے اور دوسرے قصیدے کے اشعار کی تعداد ۷۰ ہے، کل ملا کر یہ ۳۱۴ اشعار ہو گئے۔

لیکن چون کہ خود مصنف قصائد نے اپنے اشعار کی تعداد اصحاب بدر کی مناسبت سے ۳۱۳ بتائی ہے، اس لیے اپنی تحقیق ۳۱۴ اور شاعر کے بیان ۳۱۳ کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

يمكن تفسيره على أن الثانية وهي التي جاءت على المجزوء الكامل عدتها ٦٩ بيتاً لأن الأبيات الأخيرة منها وردت بشكل يدل على تكرار في بعض أطر القصيدة كما أشرت في آخر التحقيق (ص: ۵)

ترجمہ: اس (مصنف کے قول ۳۱۳ اشعار) کی تفسیر اس طور پر ممکن ہے کہ دوسرا والا قصیدہ جو بحر مجزوء کامل میں ہے اس کے اشعار کی تعداد ۶۹ ہے، اس لیے کہ اس قصیدے کے آخر کے کچھ اشعار اس طور پر وارد ہوئے ہیں کہ وہ قصیدے کے بعض مصرعوں کی تکرار پر دلالت کر رہے ہیں، جیسا کہ میں نے آخر میں اشارہ کیا ہے۔

یہاں بغدادی صاحب سے اشعار گننے میں سہو ہوا ہے، پہلے قصیدے میں ۲۴۴ نہیں بلکہ ۲۴۳ اور دوسرے میں ۷۰ اشعار ہیں، جن کا مجموعہ ۳۱۳ ہوتا ہے۔ خود بغدادی صاحب والی اشاعت میں قصیدہ اول کے اشعار پر ہم نے قلم سے نمبر ڈالے تو ان کی تعداد ۲۴۳ ہی ہوئی۔ پھر یہ کہ انہوں نے دونوں اقوال میں تطبیق کی جو صورت بیان کی ہے وہ بھی محل نظر ہے۔

مقدمے میں لکھتے ہیں کہ ان قصیدوں پر ان کے کچھ اعتراضات ہیں جن میں سے بعض کا تعلق تراکیب نحو و صیغات لغویہ سے ہے اور بعض شبہات عیوب قافیہ سے متعلق ہیں۔ عیوب قافیہ سے متعلق لکھتے ہیں:

شاعر کا تائیس اور عدم تائیس کے درمیان اختلال قافیہ کا شکار ہونا۔ یہ ان عیوب میں سے ہے جن کی طرف عروضیوں نے اشارہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ان کا دوسرا قصیدہ (جو بحر جز و کامل میں ہے) بغیر تائیس کے دال کے قافیہ پر پورا ہو رہا ہے، یعنی 'محمد' مؤید، اور تردد وغیرہ لیکن علامہ بریلوی نے کثرت سے تائیس بھی استعمال کی ہے، جیسے قصیدے کے تیسرے شعر میں:

والآل أمطار النندی
والصحب سحب عوائد
نواں شعر اس طرح ہے:

یارب یارب یا
کنز الفقیر الفاقد

یہ عیب قصیدے میں ۱۶ مرتبہ آیا ہے۔ (ترجمہ ملخصاً: ص: ۲۳)
یہ درست ہے کہ سناد تائیس عیوب قافیہ میں سے ہے، مگر دیانت علمی کا تقاضا تھا کہ فاضل بغداد یہاں وضاحت کرتے کہ یہ ان عیوب میں سے ہے جن کو عروضیوں نے مولدین شعرا کے لیے جائز رکھا ہے، لیکن انہوں نے اس جانب کوئی اشارہ نہیں کیا جس سے ایک عام قاری کو یہی تاثر ملتا ہے کہ قصیدے کے ۱۶ اشعار میں قافیہ کا عیب موجود ہے۔

ماہرین عروض نے قافیہ کے ۷ عیوب کی نشان دہی کی ہے۔

[۱] الکفاء

[۲] الاقواء

[۳] الازالة

[۴] لاصراف

[۵] الايطاء،

[۶] التضمين،

[۷] السناد [۲]

ان عیوب میں سے پہلے ۴ ممنوع ہیں، جب کہ عروضیوں نے آخری ۳ یعنی ایطا، تضمین اور سناد (مع پانچ اقسام) کو مولدین شعر کے لیے جائز رکھا ہے۔ علامہ محمد مہوری الازہری الارشاد الشافی میں لکھتے ہیں:

واعلم أن الجائز من هذه السبعة للمولدین لا یطاء و التضمین، و السناد

بأقسامها [۳]

ترجمہ: جان لو کہ ان سات (عیوب قافیہ) میں سے مولدین کے لیے ایطا، تضمین اور سناد مع اپنی اقسام کے جائز ہے۔

علامہ مہوری نے سناد کی جن اقسام کا ذکر کیا ہے وہ پانچ ہیں: سناد الاشباع، سناد التوجیہ، سناد الخذف، سناد الردف اور سناد التائیس۔

عروضی و محقق احمد الباشی اپنے مشہور منظومے میں قافیہ کے عیوب شمار کرانے کے بعد کہتے ہیں:

وَمِثْلُ ذَا يُقَالُ فِيمَا قَدْ تَلَا وَلِلْمَوْلِدِ أَحْجَازُ الْفُضْلَا

أَنْ يَنْتَحِيلَ إِيَّاهُ وَالتَّضْمِينَا كَذَا السَّنَادُ كُلُّهُ يَقِينَا [۴]

سناد تائیس کی مثال میں خطیب تبریزی نے عجاج کے کلام سے حوالہ دیا ہے:

يا دار سلمى أسلمى ثم أسلمى

بسمسم وعن يمين وسمسم

اس کے بعد کے ایک شعر میں قافیہ مؤسس ہے:

فخندف هامة هذا العالم [۵]

اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سناد تائیس گو کہ قافیہ کے عیوب میں سے ہے، مگر مولدین شعرا کے لیے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے، لہذا علمی دیانت کے طور پر ڈاکٹر عبیدی کو اس بات کا ذکر کرنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر عبیدی نے قصیدتان رائعتان پر دوسرا اعتراض یہ کیا ہے کہ ان میں شاعر بنائے تعبیر میں ضعف

کا شکار ہوئے ہیں، مثلاً کہیں وزن کی سلامتی کی خاطر متحرک کو ساکن کیا ہے، جیسے:

فبہا الزلازل والفتن

یہاں وزن کی خاطر نون متحرک مضموم کو ساکن کیا گیا ہے۔ کہیں اشباع حرکت کے ذریعے مد پیدا کیا گیا ہے، جیسے:

یا نفس طاب أو انك

یا جیسے:

ونبيك المتفضل

یہاں متفاعلن کو پورا کرنے کے لیے اوانک کے کاف اور المتفضل کے لام میں اشباع حرکت ہے۔ کہیں وزن کی سلامتی کے لیے ہمزہ کی تسہیل کا سہارا لیا ہے، مثلاً الرجاء کو الرجاء الدعاء کو الدعاء، ماء کو ما وغیرہ (ملخصاً: ص ۲۴/۲۵)

ہمارے ناقص خیال میں یہاں بھی فاضل بغداد نے شاعر کے ساتھ انصاف نہیں کیا، انہوں نے تصویر کا صرف ایک رخ پیش کرنے پر اکتفا کیا جس سے ایسا لگتا ہے کہ قصیدتان رائعتان کے شاعر نے قواعد نحو و عروض سے ناواقفیت کی بنیاد پر ان غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، حالاں کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بلکہ معاملہ برعکس ہے۔ یہ قضیہ قدرے تفصیل چاہتا ہے۔

ماہرین فن نے ضرورات شعریہ کو ایک مستقل عنوان کے تحت کتب عروض میں درج کیا ہے اور اس پر نفیاً و اثباتاً اور جوازاً و امتناعاً ہر پہلو سے بحث کی ہے، ڈاکٹر محمد بن حسن بن عثمان لکھتے ہیں:

الضرورات الشعرية هي رخص أعطيت للشعراء دون الناثرين في مخالفة قواعد اللغة وأصولها المألوفة، وذلك بهدف استقامة الوزن وجمال الصورة الشعرية، فقيود الشعر كثيرة منها الوزن والقافية واختيار الألفاظ، فيضطر الشاعر أحياناً للمحافظة عليها إلى الخروج على قواعد اللغة من صرف ونحو وما إليها

والنظم أربعة أنواع: نظم خالٍ من العيب والضرورة، ونظم فيه عيب، فيضرب به عرض الحائط، ونظم فيه ضرورة قبيحة وهذا مبتذل ونظم فيه

ضرورة مقبولة يجوز للشاعر ارتكابها بدون مؤاخذه عليه [۶]

ترجمہ: 'ضرورات شعریہ' لغت کے قواعد اور اس کے اصول مالوفہ کی مخالفت کے سلسلے میں دی گئی یہ وہ رخصتیں ہیں جو صرف شعرا کو حاصل ہیں نثر نگاروں کو نہیں۔ یہ رخصتیں وزن کی سلامتی اور صورت شعری کی خوبصورتی کے مقصد سے ہوتی ہیں، کیوں کہ شعر کی بہت سی قیدیں ہیں مثلاً وزن، قافیہ اور اختیار اللفظ وغیرہ تو کبھی شاعر ان قیود کی پابندی کی خاطر صرف ونحو کے قواعد کو نظر انداز کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ نظم کی چار قسمیں ہیں:

[۱] وہ نظم جو عیوب سے بالکل پاک ہو۔

[۲] وہ نظم جس میں عیب ہوں تو وہ قابل اعتناء نہیں۔

[۳] وہ نظم جس میں ضرورت قبیحہ ہو، یہ نہایت متبذل (گھٹیا) ہے۔

[۴] وہ نظم جس میں ضرورت مقبولہ ہو، (ایسی نظم میں) شاعر کو جائز ہے کہ وہ (قواعد کی مخالفت) کا ارتکاب کرے بغیر کسی گرفت کے۔

پھر اس کے بعد انہوں نے ان 'ضرورات مقبولہ' کی مندرجہ ذیل صورتیں مع مثال پیش کی ہیں:

صرف ما لا ينصرف، قصر الممدود مد المقصور، إبدال همزة القطع
وصلاً، قطع همزة الوصل، تخفيف المشدد، تسكين المتحرك و تحريك
الساكن، تنوين العلم المنادى، إشباع الحركة، تحريك ميم الحميم، كسر
آخر الكلمة إن كان ساكناً۔

فاضل بغداد نے قصیدتان رائعتان سے جو چند مثالیں پیش کی ہیں ان کو آپ بغور دیکھیں تو ضرورات مقبولہ کی مندرجہ بالا صورتوں سے باہر نظر نہیں آئیں گی۔
خلاصہ یہ کہ اگر فہما الزلازل والفتن میں متحرک کو ساکن کیا گیا ہے تو یہ ضرورت مقبولہ میں سے ہے۔
راعی النمیری کہتا ہے:

تأبى قضاة أن تعرف لكم نسباً   وابننا نزار فأنتم بيضة البلد
یہاں اُن تعرف کا محل تھا، ضرورت شعری کی وجہ سے تعرف کی فا کو ساکن کر دیا گیا۔

اسی طرح یا نفس طاب أو انك میں اگر اشباع حرکت ہے تو اس ضرورت مقبولہ کے ارتکاب سے امراء القیس بھی محفوظ نہیں ہے، کہتا ہے:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بَصْبَحٍ وما إلا صباح منك بأمثلي

یہاں انجل کے لام کے کسرے کو اشباع کے ذریعے یا بنایا گیا ہے۔

اگر قصیدتان راعتان میں چند جگہ ضرورت شعری کی بنیاد پر ممدود کو مقصور کیا گیا ہے تو یہ بھی انہیں ضرورات مقبولہ جائزہ میں شمار ہوتا ہے جن کے ارتکاب پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، ابو تمام کہتا ہے:

ورث الندى وحوى النهى وبنى العلا وجلا الدجى ورمى الفضأ بهدا

یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے الفضأ ممدود کو مقصور اور ہدی مقصور کو ممدود کیا گیا۔

ضرورت شعری کی بنیاد پر اس قسم کے تصرف کی اجازت عرب، غیر عرب، متقدمین اور مولدین و متاخرین سب کو ہے۔ ابن جنی نے الخصال میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ ابو علی الفاسی سے سوال کیا کہ کیا ہمارے لیے بھی ضرورت شعری کی بنیاد پر ان تصرفات کی اجازت ہے جن کی عرب کو ہے؟، ابو علی فاسی نے جواب دیا کہ:

كما جاز أن نقيس منشورنا من منشورهم فكذلك يجوز لنا أن نقيس شعرنا على شعرهم فما أجازته الضرورة لهم أجازته لنا وما حظرت عليه حظرت علينا

وإذا كان كذلك فما كان من أحسن ضروراتهم فليكن من أحسن

ضروراتنا وما كان من أقبحها عندهم فليكن من أقبحها عندنا [4]

ترجمہ: جیسا کہ ہمارے لیے یہ جائز ہے کہ ہم ان کی نثر پر اپنی نثر کو قیاس کریں، اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی جائز ہے کہ ہم ان کے شعر پر اپنے شعر کو قیاس کریں، لہذا ان کو ضرورت جس بات کی اجازت دیتی ہے ہمیں بھی دیتی ہے، جو چیز ان کے لیے ممنوع ہے ہمارے لیے بھی ممنوع ہے۔

(ابن جنی کہتے ہیں) جب یہ معاملہ ہے تو پھر جوان کے لیے ضرورات حسنہ ہیں وہ ہمارے لیے بھی ضرورات حسنہ ہیں اور جوان کے لیے قبیحہ ہیں وہ ہمارے لیے بھی

قبیحہ ہیں۔

یہ ہے تصویر کا وہ دوسرا رخ جو فاضل بغداد نے پیش نہیں کیا۔

مقدمے میں چند ایک تنقیدات اور ہیں جن پر اشعار کی شرح و تحقیق کے ضمن میں نظر ڈالی جائے گی۔ اب یہاں سے ہم فاضل بغداد کی شرح و تحقیق پر سلسلہ وار گفتگو کریں گے۔

﴿۱﴾ شعر ۳۷ میں مصرع اول ہے:

بکت الغزیر فہیجت منی البکا

مطلب واضح ہے کہ شعر نمبر ۲ میں جس فاختہ کے رونے کا ذکر تھا وہ اتنا زار و قطار روئی کہ اس کے رونے نے مجھے رلا دیا۔ الغزیر کا معنی موسلا دھار بارش ہے، لیکن جب البکا یا الدمع وغیرہ کے ساتھ استعمال ہو تو بہت رونا، زار و قطار رونا، پھوٹ پھوٹ کر رونا وغیرہ معانی مراد ہوتے ہیں۔ عباسی شاعر الجحتری اپنے مشہور لامیہ میں کہتا ہے:

فَكَائِنُ فُضَّ مِنْ دَمْعٍ غَزِيرٍ وَأَضْرِمَ مِنْ جَوَى كَمَدٍ دَخِيلٍ

اسی لیے مصنف علام نے الغزیر کے اوپر بین السطور میں اس کا معنی واضح کیا ہے ’ای البکاء الکثیر‘۔ لیکن فاضل بغداد نے اس کو الغریم سمجھ لیا، متن میں اس کو الغریم لکھا، حاشیے میں اس کی تشریح ان الفاظ میں کرتے ہیں: الغریم: المغرم، المولہ المدنف (ص: ۳۴) یعنی عشق و محبت میں وارفتہ، مریض عشق وغیرہ۔ ہمارے خیال میں شاعر نے اپنے لفظ کی جو تشریح خود کی ہے وہی صحیح ہے ورنہ الغزیر کو الغریم ماننے کی وجہ سے نحوی ترکیب اور شعر کے معنی میں جو تکلف کرنا پڑے گا وہ اہل فہم سے مخفی نہیں۔ ﴿۲﴾ شعر ۱۰ میں فرماتے ہیں کہ محبوب نے مجھ سے دل کا سودا کیا، مول بھاؤ کیا، لیکن پھر قیمت ادا نہیں کی، اے کاش وہ مول بھاؤ کیے بغیر ہی میرا دل لے کر بھاگ جاتا، کیوں کہ مول تول کر کے پھر سامان نہ خریدنا دکاندار/عاشق پر گراں گزرتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

سَامَتْ فَوَادِي ثُمَّ لَمْ تُعْطِ الثَّمَنُ يَا لَيْتَهَا طَرَّتْ بِلَا إِثْمَانِ

ترجمہ: اس نے میرے دل کا سودا کیا پھر قیمت تک ادا نہیں کی۔ اے کاش! اس نے

بغیر مول بھاؤ کے ہی (میرا مال) لوٹ لیا ہوتا۔

اس میں سَامَتْ اور إِثْمَانِ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں یعنی مول بھاؤ کرنا، سَامَتْ کے نیچے نرغ

کرد اور ائمان کے اوپر نزع کردن، لکھ کر مصنف نے اپنی مراد ظاہر کر دی، ائمان باب افعال کا مصدر ہے۔ لیکن فاضل بغداد نے اس کو 'ثَمَنٌ' کی جمع 'اَثْمَانٌ' بروزن افعال سمجھ لیا، دوسرے یہ کہ سَامَنُ کا معنی بجائے 'مول بھاؤ کرنے' کے تکلیف دینا، مشقت میں ڈال دینا سمجھ لیا۔ اسی بنیاد پر شعر کی تشریح یوں کرتے ہیں:

وَأَرَادَ أَنهَا آذَتْهُ وَشَقَّتْ عَلَيْهِ وَكَلَفَتْهُ ثَمْنًا بَاهُضًا (ص: ۳۵)

ترجمہ: شاعر نے مراد لیا کہ محبوب نے اس کو اذیت پہنچائی، مشقت میں ڈالا اور مجھے

ایک مشقت بھری قیمت سے دشواری میں ڈال دیا۔

اگرچہ سامہ الامر کا ایک معنی کلفہ ایہ بھی ہے، (دیکھیے لسان العرب: مادہ سوم) لیکن اس کے باوجود اس شعر سے مذکورہ معنی نکالنا غیر ضروری تکلف اور کھینچ تان سے خالی نہیں، نیز یہ کہ یہ معنی شاعر کی مراد کے بھی خلاف ہے۔

﴿۳﴾ شعر ۱۴ میں محبوب کی تلون مزاجی کا بیان ہے کہ کبھی تو وہ شربت دیدار عطا کرتا ہے تو مرلیض عشق کو سیراب کر دیتا ہے اور کبھی ایسے کام کرتا ہے جس سے عاشق مشقت میں پڑ جائے، اس کا جگر پارہ پارہ ہو جائے اور اس کی آنکھوں سے تارِ اشک جاری ہو جائے۔ شعر ملاحظہ کریں:

تَسْقِي فَتَسْقِي ثُمَّ تُشْقِي بِالْعَنَا وَتَفْلُقِ الْأَكْبَادِ وَالْعَيْنَانِ
شعر کا آخری لفظ (قافیہ) الْعَيْنَانِ ہے، یہ یا کے زبر کے ساتھ عَان کا مصدر ہے بمعنی پانی کا بہنایا آنسو بہنا، المنجد میں ہے:

عَانَ - عَيْنًا وَعَيْنَانًا وَعَيْنَانًا الْمَاءِ أَوْ الدَّمْعِ: جَرَى (المنجد: مادہ عین)

اسی لیے مصنف علام نے الْعَيْنَانِ کے اوپر بین السطور میں لکھا کہ ”بہ فتحتین روانی اشک“، اس کے علاوہ العینان کی یا پر واضح طور پر زبر بھی لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ترکیب نحوی کے اعتبار سے اس کا عطف تَفْلُقُ پر ہے، جو الْعَنَا کا معطوف ہے۔ ’با‘ حرف جار کی وجہ سے العنا، تفلُق اور العینان تینوں حالت جری میں ہیں العینان کا جرنون کے کسرہ میں ظاہر ہو رہا ہے۔
اس تفصیل کے بعد اب فاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں۔
فرماتے ہیں:

وقد أباح لنفسه أن يجر العينين بالألف وهي لغة معروفة في بعض لهجات العرب

ترجمہ: شاعر نے اپنے لیے جائز رکھا کہ وہ العینین کو الف کے ذریعے جردیں، یہ عرب کے بعض لہجات میں معروف و مستعمل ہے۔

پھر انہوں نے مثال میں دو شعر پیش کیے ہیں جن میں سے ایک میں ابکو حالت جری میں الف سے استعمال کیا گیا اور دوسرے میں حالت جری میں العینین کی جگہ العینان استعمال کیا گیا ہے۔ اسی اعتراض کو انہوں نے مقدمے میں بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں:

وقد يرتكب الشاعر خطأ نحوياً، فيرفع في موضع الجر، أو ينصب في موضع الرفع، ذلك غالباً ما يكون ضرورة شعرية ومن ذلك قوله في البيت المذكور فقد جاء بلفظ العینان مرفوعة، وحكمها الجر، لأنها معطوفة على مجرور مضاف إليه۔ (ص: ۲۶)

ترجمہ: شاعر (فاضل بریلوی) کبھی خطائے نحوی کا ارتکاب کرتے ہیں، اس طور پر کہ وہ موقع جری میں رفع دیتے ہیں یا موقع رفع میں نصب دیتے ہیں، یہ عموماً ضرورت شعری کی بنیاد پر ہوا ہے، مثال کے طور پر مذکورہ شعر میں ان کا قول العینان مرفوع آیا ہے، حالاں کہ اس کا حکم جرتھا کیوں کہ وہ مضاف الیہ مجرور پر معطوف ہے۔

ہمارے خیال میں یہاں نہ کوئی خطائے نحوی ہے، نہ کہیں ضرورت شعری ہے اور نہ ہی بعض لہجات عرب کے مطابق مجرور کو مرفوع پڑھنے کا تکلف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تمام الجھنیں اس لیے پیدا ہوئیں کہ فاضل بغداد نے العینان کو العین بمعنی آنکھ کا تشبیہ سمجھ لیا، ظاہر ہے کہ جب العینان العین کا تشبیہ ہے تو اس کو حالت جری میں العینین ہونا چاہیے تھا، یہی بات فاضل بغداد کی الجھن کا باعث ہے۔ جب یہ بات خود مصنف کے بین السطور سے واضح ہو گئی کہ یہ العین کا تشبیہ نہیں بلکہ عان کا مصدر ہے جس کا جر نون کے کسرے کے ساتھ ہے تو الجھن اپنے آپ رفع ہو گئی۔

لیکن ابھی ہماری ایک الجھن باقی ہے۔ کچھ دیر کو ہم مان لیتے ہیں کہ یہ العین (آنکھ) کا تشبیہ العینان ہی ہے اور فاضل بغداد کی تحقیق کے مطابق یہ الأكباد (مجرور مضاف الیہ) کا معطوف ہے، تو

اب سوال یہ ہے کہ تفسیق العینین، (آنکھوں کا پھٹنا) کا مطلب کیا ہوا؟ محبوب مشقت میں ڈالتا ہے، جگر پارہ پارہ کر دیتا ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے لیکن کیا وہ آنکھیں بھی پھاڑتا یا پھوڑتا ہے؟ اور پھر کیا تفسیق العینین، کا کوئی استعمال کسی شاعر کے یہاں دکھایا جاسکتا ہے؟۔

﴿۴﴾ شعر ۱۶ میں فرماتے ہیں:

آهًا إِذَا أَذْنَتْ لِهَجْرٍ آَن

مطلب واضح ہے کہ وائے افسوس ونا مرادی! جب میرا محبوب عنقریب آنے والے ہجر و فراق کے لیے اجازت طلب کرے۔ آخری الفاظ لِهَجْرٍ اور آَن ہیں، ان میں پہلا لفظ ہجر ہے جس پر لام جارہ داخل ہے، آن اسی ہجر مجرور کی صفت ہونے کی بنیاد پر مجرور ہے۔ حضرت مصنف نے ہجر کی را کے نیچے دوزیر لگائے ہیں جو واضح طور پر پڑھنے میں آرہے ہیں، نیز انہوں نے آن کے نیچے بین السطور میں لکھا ہے قریب۔ لیکن فاضل بغداد نے اس کو لِهَجْرٍ آن سمجھ کر مصرع بحر سے خارج قرار دے دیا۔ مصرع کی چول بٹھانے کے لیے ہجران سے پہلے حرف جِ رالی کا اضافہ کر کے اس کو الی الہجران کر دیا۔ فرماتے ہیں:

زدنا 'إلى' على الأصل لأن الشطر في الأصل 'أذنت لهجران' وهو غير

مستقيم عروضاً ووزناً (ص: ۳۶)

ہم نے اصل پر الی کا اضافہ کیا ہے، کیوں کہ اصل میں مصرع اذنت لهجران تھا، جو عروض ووزن کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔

آپ ملاحظہ فرما چکے کہ نہ یہ لِهَجْرٍ آن تھا، نہ مصرع بحر سے خارج تھا اور نہ ہی الی کے اضافے کی ضرورت تھی، بس لفظ کو غور سے پڑھنے کی ضرورت تھی۔

﴿۵﴾ شعر ۱۹ میں فرماتے ہیں کہ ازمان (عرب کی ایک خوبصورت عورت) اپنے حسن و جمال کی وجہ سے فوقیت و برتری لے گئی، لیکن میرا محبوب اپنے زمانے میں ازمان پر بھی فوقیت لے گیا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

أَزْمَانُ فَأَقْتُ بَيْدًا عَشِيقَتِي بِزَمَانِهَا فَأَقْتُ عَلَى أَزْمَانِ

ازمان کے نیچے بین السطور میں وضاحت فرماتے ہیں "نام زن عربیہ مشہورہ بجمال"۔ مطلب

واضح ہے کہ 'ازمان' ایک عربی عورت کا نام ہے۔ ہمارے ناقص خیال میں یہ علم اور تانیث کی بنیاد پر غیر منصرف ہے، کیوں کہ ہر وہ علم مؤنث جس میں تین حرف سے زائد ہوں وہ غیر منصرف ہے جیسے فاطمہ، زینب وغیرہ، اسی لیے اس کو بغیر تنوین کے نون کے ضمے کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔ ترکیب نحو کی اعتبار سے یہ مبتدا ہے اور اس کے بعد کا جملہ فاقۃ الخ اپنے متعلقات سے مل کر اس کی خبر ہے۔ اب فاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں:

أزمان: جعلها الشاعر خبراً لمبتدأ محذوف تقديره: هي أزمان ولكنه لم

ينون، فجعله كأنه ممنوع من الصرف، وعمله هذا ضرورة۔ (ص: ۳۸)

ترجمہ: ازمان کو شاعر نے مبتدا محذوف کی خبر بنایا ہے، اس کی تقدیر یہی 'ازمان' ہے، لیکن شاعر نے اس پر تنوین نہیں لگائی، گویا اس کو غیر منصرف بنالیا ہے، ان کا ایسا کرنا ضرورت (شعری) کی بنیاد پر ہے۔

حالاں کہ نہ یہاں کوئی مبتدا محذوف ہے، نہ ازمان اس کی خبر ہے اور نہ کسی منصرف کو ضرورت شعری کی بنیاد پر غیر منصرف کیا گیا ہے، دراصل یہ سارے تکلف اس لیے کرنا پڑے کہ فاضل بغداد نے اس کو عربی عورت کے نام کی بجائے الزَّمن (بمعنی زمانہ) کی جمع ازمان بروزن افعال سمجھ لیا۔

شرح میں لکھتے ہیں: إن الأزمان تفوق و تطول، اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی نظر میں یہاں ازمان زمن کی جمع ہے۔ ہاں البتہ شعر کے آخر میں جوازمان ہے وہ علی کا مدخول ہے اور حالت جری میں ہے، غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کا جرفتحہ کے ساتھ ہونا تھا، مگر قافیے کی رعایت کی وجہ سے اس کا جر کسرے کے ساتھ کیا گیا ہے، ایسا تصرف ضرورت مقبولہ صرف مالا ینصرف کے تحت آتا ہے، جس کے جواز کے بارے میں ہم پیچھے لکھ چکے ہیں۔

شعر کے خلاصے کے طور پر فاضل بغداد نے جو بات لکھی ہے وہ بھی ہماری فہم ناقص سے بالاتر ہے، لکھتے ہیں:

يقولان الأزمان تفوق و تطول ولكن عشيقتي فاقت الأزمان وطالت

عليها (ص: ۳۸)

ترجمہ: شاعر کہتے ہیں کہ زمانے طویل ہو رہے ہیں لیکن میرا محبوب زمانے سے بھی

طویل ہو گیا۔

اولاً تو تنفوق کی شرح 'تطول' سے کرنا قابل غور امر ہے، دوسرے یہ کہ اگر یہ درست بھی ہو تو آخر محبوب کا زمانے سے بھی زیادہ لمبا ہونا کیا معنی رکھتا ہے!!

﴿۶﴾ شعر ۲۰ میں محبوب کے در کے خادموں اور دربانوں سے مخاطب ہیں کہ تم مجھ پر ملامت و عتاب مت کرو، میں تو صرف اپنے محبوب کے کاشانے پر پڑے ہوئے پردوں کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، شعر ملاحظہ فرمائیں:

يَا سَادِنِي اَعْتَابَهَا لَا تَعْتَبُوا
مَا رُمْتُ اِلَّا لَثَمَ تِسِي اَلَا سَدَانِ
ترجمہ: اے در محبوب کے خادمو! مجھ پر عتاب مت کرو۔ میں نے تو صرف ان (دروں پر پڑے ہوئے) پردوں کے بوسے کا ارادہ کیا ہے۔

پہلے مصرع میں ایک لفظ 'سَادِن' ہے جو کعبہ یا بت خانے کے خادم و مجاور کو کہتے ہیں، یہاں محبوب کے دربان و خدام مراد ہیں۔ دوسرے مصرع میں لفظ 'اَسْدَان' ہے، جس سے پردے مراد ہیں۔ خود حضرت مصنف نے پہلے لفظ کے نیچے 'خدام' اور دوسرے لفظ کے اوپر 'پردہ' لکھ کر اپنی مراد ظاہر کر دی۔ مگر فاضل بغداد نے شعر کی بالکل مختلف تشریح کی ہے، لکھتے ہیں:

فيقول: لا تعتبوا علي، لأنني أروم لثم الذين يسدون عتبة منزلها
(ص: ۳۸)

ترجمہ: شاعر کہتے ہیں کہ مجھ پر عتاب مت کرو کیوں کہ میں تو ان لوگوں کے بوسے کا قصد کر رہا ہوں جو محبوب کے گھر کی چوکھٹ کی خدمت کرتے ہیں۔

عاشق محبوب کے گھر میں پڑے ہوئے پردوں کا بوسہ لینا چاہتا تھا، لیکن فاضل بغداد نے محبوب کے گھر کے خادموں کا بوسہ دلوا دیا۔ دراصل یہ 'سَادِن' اور 'اَسْدَان' کے معنی میں التباس کی وجہ سے ہوا۔ غالباً بغدادی صاحب نے اَسْدَان کو سَادِن کی جمع گمان فرمالیا، حالانکہ اَسْدَان سَادِن (خادم) کی جمع نہیں بلکہ السَّدَن (پردہ) کی جمع ہے، سادِن کی جمع تو السَّدَن آتی ہے۔ ابن منظور لکھتے ہیں:

السَّادُن: خادِم الكعبة و بيت الأصنام، والجمع السَّدَنَة (لسان العرب)
: مادہ سدن

پھر چند سطور کے بعد لکھتے ہیں:

وَالسَّدَن : السُّتْرُ وَالْجَمْعُ أَسْدَان (مرجع سابق)

﴿۷﴾ شعر ۲۱ کا پہلا مصرع ہے:

سحرتني العينا بلحظة طرفها

مطلب ہوا کہ خوب صورت آنکھ والے محبوب نے اپنی دزدیدہ نگاہی سے مجھ پر جادو کر دیا۔ مصرع میں سحرت فعل، ضمیر منصوب متصل اس کا مفعول اور العینا اس کا فاعل ہے۔ بین السطور میں العینا کی وضاحت فرماتے ہیں کہ 'زن خوش چشم' یعنی خوبصورت آنکھ والی عورت۔ المنجد میں ہے:

العیناء : الحسنۃ العین (المنجد: مادہ عین)

اب اس سلسلے میں بغدادی صاحب کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں:

جاءت العینا هكذا في القصيدة وتحتل وجه الأول أنه أراد
سحرت العين، فأشبع الفتحة فأصبحت ألفاً، والوجه الآخر هو أن العينين
هما اللتان سحرتا الشاعر، وحذف النون ضرورة والوجه الثاني هو
الأقرب (ص: ۳۸)

ترجمہ: العینا قصیدے میں اسی طرح وارد ہے، یہ دو وجہ کا احتمال رکھتا ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سحرت العین (آنکھ نے جادو کر دیا) مراد لیا ہے، فتح کو اشباع دیا گیا تو وہ الف بن گیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ العینان (دونوں آنکھوں) نے شاعر پر جادو کر دیا، ضرورت شعری کی بنیاد پر (العینان کا) نون (تثنیہ) حذف کر دیا گیا، دوسری وجہ اقرب الی الصواب ہے۔

اگر تھوڑی دیر کو مان بھی لیں کہ یہ سَحَرَتِ الْعَيْنُ تھا، فتح کو اشباع دے کر الف بنا دیا گیا تو سوال یہ ہے کہ العین کے نون پر فتح تھا ہی کب؟ اس پر تَوَسَّحَرَتْ کا فاعل ہونے کی وجہ سے ضمہ ہونا تھا!۔ دراصل دو وجہ نکال کر یہ سارا تکلف اس لیے کرنا پڑا کہ العینا (زن خوش چشم) کا معنی فاضل بغداد کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہاں یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ دراصل العیناء تھا، ضرورت شعری کی بنیاد

پر العیناء کا ہمزہ حذف کر کے العینا کر دیا گیا، اس قسم کا حذف ہمزہ جائز ہے جس کے بارے میں ہم پیچھے لکھ چکے ہیں۔

﴿۸﴾ شعر ۲۳ میں عاشق کی ایک خاص کیفیت کا ذکر ہے، فرماتے ہیں کہ اے نرم اور ہموار زمین کے باسیو! تم اپنے خیموں میں جاؤ اور غمزدہ (یعنی عاشق/شاعر) کو سخت زمین میں چلنے کے لیے چھوڑ دو، گویا:

نہ چھیڑاے نکہت باد بہاری راہ لگ اپنی
تجھے اٹھیلیاں سو جھی ہیں ہم بیزار بیٹھے ہیں

شعر ملاحظہ فرمائیں:

يَا أَهْلَ سَهْلٍ اسْهَلُوا بِخِيَامِكُمْ وَذُرُوا أَحْزَانَ الْإِحْزَانِ لِإِحْزَانٍ
شعر کا قافیہ الإحزان ہے، جو باب افعال کا مصدر ہے، مصنف نے ہمزے کے نیچے زیر لگایا ہے جو صاف پڑھنے میں آ رہا ہے، اس کا معنی بین السطور میں لکھتے ہیں 'بزمین درشت آمدن' یعنی سخت زمین میں آنا۔ معنی بالکل درست ہے، ابن منظور لسان العرب میں لکھتے ہیں:

أحزن الرجل إذا صار في الحزن (لسان العرب: مادہ حزن)

پھر الحزن کا معنی لکھتے ہیں کہ

والْحَزْنُ : مَا غَلِظَ مِنَ الْأَرْضِ فِي ارْتِفَاعِ

لیکن فاضل بغداد نے إحزان کو الحزن کی جمع أحزان سمجھ لیا، جس سے شعر کا معنی ہی خبط ہو گیا، لکھتے ہیں:

يقول: يا من ينزل السهل من الأرض، يسروا لنا النزول في خيامكم، لنلقى

عندكم السرور والراحة واتركوا المحزون لحزنه (ص: ۳۸)

ترجمہ: شاعر کہتے ہیں کہ اے نرم زمین پر اترنے والو! ہمیں تمہارے خیموں میں اترنا

بہت مسرور کرے گا، تاکہ ہم تمہارے پاس مسرت و راحت حاصل کریں اور غمگین کو

اس کے غم کے لیے چھوڑ دو۔

اس تشریح سے سمجھ میں آتا ہے کہ عاشق/شاعر خود ان کے ساتھ جانے کو تیار ہے، حالاں کہ مصرع

ثانی میں 'أحسا الإحزان' سے خود عاشق/شاعر کی ذات مراد ہے، وہ اہل سہل سے کہہ رہا ہے کہ تم لوگ

اپنے خیموں میں جاؤ اور غمزدہ (یعنی عاشق/شاعر) کو سخت زمین پر جانے کے لیے چھوڑ دو۔
 ﴿۹﴾ شعر ۲۹/۱ میں فرمایا کہ میں ایسے نجد کا قیس ہوں جس میں باغ کی نزہت ہے اور یہ نزہت
 ایک ڈھال ہے جو لوگوں کو دیوانگی سے محفوظ رکھتی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

أَنَا قَيْسٌ نَجْدٌ فِيهِ نَزْهَةٌ جَنَّةٌ هِيَ جَنَّةٌ مِنْ جَنَّةٍ لِحَنَانٍ
 اس میں جَنَّةٌ باغ، جَنَّةٌ ڈھال، جَنَّةٌ دیوانگی اور حَنَانِ لوگوں کی جماعت کے معنی میں ہے۔ لفظ
 حَنَانِ کی تشریح کرتے ہوئے مصنف علام بن السطور میں لکھتے ہیں 'بالفتح جماعة الناس'۔ ابن منظور
 لسان العرب میں لکھتے ہیں:

جَنَانُهُمْ جَمَاعَتُهُمْ وَ سَوَادُهُمْ - (لسان العرب: مادہ جنن)
 لیکن فاضل بغداد نے اس کو حَنَانِ (جیم کے زیر کے ساتھ) بمعنی قلب سمجھ لیا۔ لکھتے ہیں:
 فِي دَاخِلِهِ نَزَاهَةُ الْجَنَّةِ الَّتِي هِيَ دُرْعٌ يَحْمِيهِ مِنَ الْجَنُونِ الَّذِي يَقَعُ فِي
 القلب (ص: ۳۹)

ترجمہ: اس نجد میں باغ کی نزہت ہے، یہی نزہت وہ ڈھال ہے جو اس دیوانگی سے
 بچاتی ہے جو دل میں واقع ہوتی ہے۔

پھر ایک سطر بعد جب مفردات کی تشریح کرتے ہیں تو وہاں بھی لکھتے ہیں الجنان : القلب۔ اس
 سے شعر کے معنی پر تو کوئی خاص فرق نہیں پڑا، لیکن جب شاعر خود اپنے استعمال کردہ لفظ کا معنی بیان کر رہا
 ہے اور وہ معنی درست بھی ہے، پھر ہم تاویل القول بما لا يرضى به القائل کے مرتکب کیوں
 ہوں؟!

﴿۱۰﴾ شعر ۲۹، ۳۰/۱ میں فرمایا کہ میں ایک نجد کا قیس ہوں اور میری لیلیٰ ایک رات ہے۔ پھر شعر
 ۳۳/۱ میں سوال کرتے ہیں کہ اے مخاطب! کیا تجھے معلوم ہے کہ میں جس نجد کا قیس ہوں وہ کون سا نجد
 ہے؟ اور کیا تو جانتا ہے کہ جو رات میری لیلیٰ ہے وہ کون سی رات ہے؟ پھر خود ہی جواب دیتے ہیں کہ وہ
 نجد تعلیم و تعلم کا نجد ہے اور وہ رات غور و فکر کی رات ہے۔ یعنی تم یہ گمان مت کرنا کہ وہ نجد عشق و عاشقی اور
 ٹیلوں و خیموں والا نجد ہے اور رات عیش و عشرت اور فضولیات کی رات ہے۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں:
 أَعْلِمْتَ مَاذَا النَّجْدُ نَجْدٌ تَعْلُمُ وَاللَّيْلُ لَيْلُ الْفِكْرِ وَالْإِمْعَانِ

آپ شعر نمبر ۲۹ سے ۳۳ تک بغور پڑھیں گے تو ہمارے بیان کردہ معنی سے اتفاق کریں گے، یہ بالکل واضح اور صاف معنی ہے۔ لیکن فاضل بغداد نے اس شعر میں دو احتمال نکالے ہیں فرماتے ہیں:

يقولان هذا النجد ليس نجد تعلم ، ولا الليل ليل الفكر والجهد
والتعب، أو يكون قد أورد 'ما' استفهامية فهو يستفهم عن كون النجد
نجد تعلم والليل ليل فكر وإمعان ، والمعنى الأول هو الأقرب (ص: ۲۰)
ترجمہ: شاعر کہتے ہیں کہ یہ نجد تعلم کا نجد نہیں ہے اور نہ ہی یہ رات فکر، محنت اور تعب کی
رات ہے۔ یا شاعر 'ما' استفہامیہ لائے ہیں، تو وہ نجد کے نجد تعلم اور رات کے شب فکر و
امعان ہونے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ پہلا معنی اقرب (الی الصواب)
ہے۔

ہمارے ناقص خیال میں یہ دونوں ہی معنی صواب سے بعید ہیں، جن میں پہلا معنی 'بعد' (زیادہ
بعید) ہے، کیوں کہ اس میں 'ما' استفہامیہ کو خواہ مخواہ نافیہ مان لیا گیا ہے۔ آپ شعر ۲۹ سے پڑھتے ہوئے
آئیے اور 'ما' کو نافیہ مان کر اس شعر پر غور کریں، پھر اگلا شعر پڑھیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اشعار کا
پورا معنی ہی خبط ہو گیا۔ پھر یہ کہ بغدادی صاحب نے 'ما' کو استفہامیہ مان کر جو تشریح کی ہے ہمیں اس
میں بھی تاثر ملتا ہے۔ ہمارے ناقص خیال میں 'ماذا النجد' سوال ہے اور 'نجد تعلم' اس کا جواب، اسی
طرح 'ماذا الليل' سوال ہے لیل الفكر والا معان' اس کا جواب۔ یعنی کیا تم نے جانا کہ وہ نجد کون سا
نجد ہے؟ جواب: تعلم کا نجد، کیا تم نے جانا کہ وہ رات کون سی رات ہے؟ جواب: غور و فکر کی رات۔ انجد
اور اللیل پر جو الف لام ہے وہ عہد کا ہے جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اس نجد اور لیل سے وہ
نجد اور لیل مراد ہیں جن کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے۔ بغدادی صاحب کی تشریح کے مطابق ترجمہ کریں تو یہ
ہوگا کہ 'کیا تم نے جانا کہ تعلم کا نجد کون سا نجد ہوتا ہے؟' اور غور و فکر کی رات کون سی رات ہوتی ہے؟ یہ
معنی اس لیے پیدا ہوا کہ بغدادی صاحب نے ماذا النجد نجد تعلم کو پورا کا پورا جملہ استفہامیہ سمجھ لیا۔
واللہ اعلم۔

﴿۱۱﴾ شعر ۳۹ میں فرماتے ہیں کہ مجھے کھیل کود اور لہو و لعب سے کیا مطلب؟ میں تو زمانے کی
ایک مرجع خلّاق ہستی (حضرت سیف اللہ المسلمول) کی مدح و ستائش کے لیے آیا ہوں۔ شعر کا دوسرا

مصرع یہ ہے:

إِذْ جِئْتُ أَمْدَحُ رُحْلَةَ لَاوَانِي

اس میں امدح فعل و فاعل، رُحْلَةَ مفعول، لام حرف جار اوان (بمعنی وقت/ زمانہ) مجرور۔ اسی لیے حضرت مصنف نے لام حرف جار کے نیچے زیر اور اوان کے ہمزہ کے اوپر زبر لگایا ہے جو صاف لَاوَان پڑھا جاسکتا ہے۔ مطلب واضح ہے کہ میں جن کی مدح کے لیے آیا ہوں وہ اوان کے لیے رُحْلَةُ ہیں، یعنی زمانے کے لیے مرجع ہیں۔ مگر فاضل بغداد نے لَاوَان کو لَا وَا ن پڑھ کر ایک الگ ہی مطلب پیدا کر دیا، انہوں نے لا کو نافیہ مان کر تشریح یوں کی:

لا وَا ن: ای غیر متوان ولا متاطی (ص: ۴۱)

دوسرے یہ کہ رُحْلَةُ کی تشریح مصنف علام نے حاشیے میں ان الفاظ میں کی تھی:

الرحلة بالضم من العلماء هو العلم المقتدى الذى يرتحل إليه من كل حدب للاستفادة والاستفاضة

’رُحْلَةُ‘ را پر پیش کے ساتھ علما میں سے ان مقتدر اور پیشوا حضرات کو کہتے ہیں کہ ان سے استفادہ کرنے اور فیض حاصل کرنے کے لیے ہر چہار جانب سے لوگ سفر کر کے آئیں۔

مشہور لغوی الجوہری ’الصحاح‘ میں لکھتے ہیں:

الرُّحْلَةُ بالضم: الوجه الذي تريده، يقال أنتم رحلتي، أي الذي أرتحل اليهم (الصحاح في اللغة: مادہ رحل)

ترجمہ: رُحْلَةُ ضمے کے ساتھ، وہ سمت جس کا تم قصد کرو، کہا جاتا ہے کہ ’تم ہمارے رُحْلَةُ ہو، یعنی وہ جس کی جانب میں قصد کر کے آتا ہوں۔‘

المنجد میں ہے:

عالم رحلة: عالم يرتحل إليه من الآفاق (المنجد: مادہ رحل)

لیکن فاضل بغداد نے رُحْلَةُ کا یہ معنی بیان کیا ہے:

الرحلة الذي يرحل من أجل العلم والمعرفة (ص: ۴۱)

ترجمہ: رحلہ وہ شخص جو علم و معرفت کی خاطر سفر کرے۔

اولاً رحلہ کا یہ معنی کسی معروف و متداول لغت میں ہمیں نہیں ملا، ثانیاً بالفرض اگر رحلہ کا یہ معنی درست بھی ہو تو شاعر کی مراد کے خلاف ہوگا۔ رحلہ کے اس معنی کے ساتھ ’ا‘ کو نافیہ مان کر دیکھیں تو مصرع کا ترجمہ یہ ہوگا:

میں اس ذات کی مدح کے لیے آیا ہوں جو رحلہ ہے ’وان‘ نہیں، یعنی جو علم و معرفت کی خاطر سفر کرتی ہے، سست و کمزور نہیں ہے۔
ہمارے خیال سے یہ شاعر کی مراد نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم

﴿۱۲﴾ عربوں کا دستور تھا کہ میناروں یا بلند چٹانوں پر جھنڈے گاڑ دیا کرتے تھے اور رات کو ان میناروں پر آگ روشن کر دیا کرتے تھے، مقصد یہ تھا کہ مسافر دور سے اس مقام کو دیکھ کر وہاں آئیں، وہاں پر مسافروں کے آرام و راحت اور کھانے پینے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ اس تمہید کے بعد اب شعر نمبر ۴۴ کا مفہوم ملاحظہ کریں۔ اپنے ممدوح حضرت سیف اللہ المسلمول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ نور ہیں، نور عطا کرنے والے ہیں، بلند مناروں پر جلنے والی آگ کی طرح ہیں، جن مناروں کے نشان راہ بھی نورانی ہیں۔ اب شعر دیکھیں:

نُورًا مُنِيرًا نِيرًا نَارًا عَلٰی
عَلِيًّا مَنَائِرَ نِيرُهَا نُورَانِي
مصرع ثانی میں ایک لفظ ’نِيرُهَا‘ ہے جو مضاف مضاف الیہ سے مل کر مبتدا اور نُورَانِي اس کی خبر ہے، ہا ضمیر مؤنث غائب کا مرجع منائر ہے۔ لفظ نِيرُ کے متعدد معانی ہیں، جن میں علم، جھنڈا، نشان، کپڑے کے نقش و نگار، بیلوں کے کندھے پر رکھنے کا جوا وغیرہ ہیں، ان تمام معانی میں سے مصنف نے یہاں نشان راہ مراد لیا ہے۔ بین السطور میں فرماتے ہیں ”بالکسر نشان راہ“ مطلب بالکل واضح ہے، لیکن فاضل بغداد نے مشورہ دیا ہے کہ یہاں نیرہا کی جگہ نورہا کر لیا جائے، کیوں کہ نیر کا معنی تو ’بیلوں کے کندھوں پر رکھنے والا جوا‘ ہے، لکھتے ہیں:

واستعمل الشاعر لفظه ’نير‘ وهي بمعنى : الخشبة المعرضة في عنق الثورين، والصحيح أن يقول ’نورها‘ لأنها اللفظة التي يصح أن تقال
هنا۔ (ص: ۴۲)

ترجمہ: شاعر نے لفظ 'نیر' استعمال کیا ہے اور یہ اس لکڑی کو کہتے ہیں جو بیلوں کی گردن میں لٹکائی جاتی ہے۔ صحیح یہ تھا کہ شاعر یہاں 'نور' کہا، کہتے، کیوں کہ یہ وہ لفظ ہے جس کا یہاں بولا جانا درست ہے۔

اولاً فاضل بغداد نے نیر کے متعدد معانی کو نظر انداز کر کے صرف ایک معنی کو پیش نظر رکھا اور اسی بنیاد پر لفظ میں تبدیلی کا مشورہ دے دیا۔ ثانیاً چلیے کچھ دیکھ لیا کہ یہاں نیر کہا نہیں بلکہ نور کہا ہونا چاہیے، تو اب مطلب یہ ہوا کہ ان میناروں کا نور نور والا ہے، اس صورت میں 'حمل' الٹی علی نفسہ سے بچنے کے لیے منطقی داؤ بیچ کا سہارا لینا پڑے گا مگر سوال یہ ہے کہ اس تکلف کی ضرورت ہی کیا ہے؟!۔

﴿۱۳﴾ شعر نمبر ۴۶ کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یہ بات درست ہے کہ لوگوں کے نام آسمان سے اترتے ہیں تو پھر ہمارے مدوح کے نام (فضل رسول) کی قدر و قیمت اور فضیلت کا اندازہ کر لو۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

إِنْ كَانَتْ إِلَّا سَمَا تُنَالُ مِنَ السَّمَاءِ فَاقْدُرْ إِذَنْ فَضْلَ اسْمِهِ الْمُزَانِ
اس میں 'فضل'، 'مضاف'، 'اسم'، 'مضاف الیہ مضاف'، 'ضمیر اسم' کا مضاف الیہ اور المیزان اسم کی صفت ہے۔ المیزان کے بارے میں مصنف علام بین السطور میں لکھتے ہیں "آراستہ"۔ لفظی ترجمہ یوں ہوگا "اُن کے آراستہ نام کا فضل"۔ اب فاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں:

أما الميزان فأراد به النازل من السماء كالمزنة من المطر۔ وهو بناء لم يرد في المعجمات وقد استجازه الشاعر۔

ترجمہ: رہا المیزان تو اس سے آسمان سے اترنے والا مراد لیا ہے، جیسے کہ مطر سے المزنة آتا ہے۔ یہ وزن معجوں (لغتوں) میں وارد نہیں ہوا ہے، حالاں کہ شاعر نے اس کو جائز سمجھا ہے۔

لیکن ہم نے جب عربی کی معروف و مستند معجم 'لسان العرب' کھولی تو اس میں لفظ المیزان کے بارے میں یہ تفصیلات ملیں:

وتزيّن هو وازدان بمعنى، وهو افتعل من الزينة إلا أن التاء لما لان مخرجها ولم توافق الزاي لشدتها أبدلوا منها دالاً، فهو مزدان، وإن

أدغمت قلت مزان وتصغير مزدان مزین مثل مخیر تصغیر مختار (لسان العرب: مادہ زین)

ترجمہ: تَوَزَّيْن اور اِزْدَانْ ایک ہی معنی میں ہیں۔ ازدان الزینۃ سے افتعل ہے، مگر یہ کہ 'تا' کا مخرج نرم تھا وہ 'زا' کی شدت کے موافق نہیں تھی تو اس کو (یعنی تا کو) دال سے بدل دیا، تو وہ مزدان ہوا، اگر تم ادغام کرو تو مُزَّان کہو گے۔ مزدان کی تصغیر مُزَّيْن آتی ہے جیسے مختار کی مُخَيَّر آتی ہے۔

ابن منظور کی اس تشریح کے بعد آپ مصنف کے بیان کردہ معنی 'آراستہ' کو دیکھیں تو کوئی اعتراض باقی نہیں رہتا۔ خدا جانے فاضل بغداد نے اس کو کس معجم میں اور کس مادے کے تحت تلاش کیا!۔ ﴿۱۴﴾ شعر ۵۵/۵۶ میں فرماتے ہیں کہ گویا میں چشم تصور میں حضرت سیف اللہ المسلمول کی اُس ادائے تبسم کو دیکھ رہا ہوں جو وہ مہمانوں کے سامنے کرتے تھے، گویا میں اس وقت ایک صاف و شفاف آئینے کے سامنے ہوں جس میں مسکراتے ہوئے گلاب کے دو پھول منقش ہیں۔ شعر ملاحظہ کریں:

فَكَأَنَّيْ بِسَحْنِجَلٍ صَافٍ بِهِ وَرْدَانٌ مُبْتَسِمَانِ مُرْتَسِمَانِ
دوسرے مصرع میں ایک لفظ 'وردان' ہے، یہ الورد کا تشبیہ ہے، الورد کے کئی معنی ہیں۔ مثلاً زعفران، شیر، بہادر، گلاب کا پھول وغیرہ۔ ہمارے خیال میں یہاں گلاب کا پھول ہی مراد ہے، اس سے یا تو مدوح کے رخسار مراد ہیں یا آنکھیں یا دونوں لب جن کو گلاب کے پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ فاضل بغداد نے یہاں وردان سے دوشیر مراد لیے ہیں۔
لکھتے ہیں:

وردان تشبیه ورد وهو الأسد (ص: ۴۴)

اس تشریح کی بنیاد پر شعر کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میں ایک صاف شفاف آئینے کے سامنے ہوں جس میں دو منقش شیر مسکرا رہے ہیں۔ راقم اس کا مطلب سمجھنے سے قاصر ہے۔ ﴿۱۵﴾ شعر ۵۷ میں حضرت سیف اللہ المسلمول کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

شَرَفْتُ شَوَارِقَ لُطْفِهِ فَتَبَلَّحْتُ زَهْرَ الرَّشَادِ تَبَلُّجَ الْعَقِيَانِ

ترجمہ: ان کے لطف و کرم کی بجلیاں کوندھیں تو رشد و ہدایت کے شگوفے ایسے چمکے جیسے خالص سونا چمکتا ہے۔

دوسرے مصرع میں 'تَبَلُّجُ الْعُقَيَّانِ' مفعول مطلق ہے، جو 'تَبَلَّجَتْ' فعل کی نوع بتا رہا ہے، یعنی آپ کے لطف و کرم کے شگوفے خالص سونے کے چمکنے کی طرح چمکے۔ العقیان کے بارے میں حضرت مصنف بین السطور میں وضاحت فرماتے ہیں کہ 'زر خالص'۔ یعنی شاعر نے یہاں العقیان خالص سونے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ ابن منظور نے بھی العقیان کے دو معنی لکھے ہیں جن میں ایک الذہب الخالص بھی ہے۔ (لسان العرب: مادہ عققا) تائید میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان پیش کرتے ہیں:

لو أراد الله أن يفتح عليهم معادن العقيان
ترجمہ: اگر اللہ چاہتا تو ان کے اوپر خالص سونے کے معادن کھول دیتا۔
اس تفصیل کے بعد اب فاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں:

العقيان جمع عقيق والعقيق هو ضرب من الحجر الغالي يكون على
شكل فصوص يقتنيه الناس لكرمه وغلائه ، والعقيق : واد بظاهر المدينة
المنورة - الصحاح: عقق (ص: ۲۴)

ترجمہ: العقیان عقیق کی جمع ہے، اور عقیق قیمتی پتھر کی ایک قسم ہے، جو موتی کی شکل کا ہوتا ہے، اس کی بزرگی اور مہنگے ہونے کی وجہ سے لوگ اسے حاصل کر کے رکھتے ہیں اور عقیق مدینہ منورہ کے باہر ایک وادی کا نام ہے۔ (بحوالہ الصحاح: مادہ عقق)

ہمارے ناقص مطالعے کی حد تک عقیق کی جمع عقیان نہیں آتی، الصحاح جس کا حوالہ بغدادی صاحب نے دیا ہے اس میں العقیق کی جمع العقیان نہیں بلکہ أَعْقَّة دہی ہوئی ہے، لسان العرب میں أَعْقَّة اور عَقَائِق دو جمعیں دی ہیں۔ اگر بالفرض عقیق کی جمع العقیان آتی بھی ہو تو یہاں العقیان سے شاعر نے عقیق مراد نہیں لیا ہے بلکہ خالص سونا مراد لیا ہے۔

﴿۱۶﴾ شعر ۶۹ میں ممدوح کے مخالف کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ شخص فروع میں ہمارے ممدوح پر غالب آنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں گمراہی اور عجز دونوں جمع ہیں، پھر شعر ۷۰ میں فرماتے

ہیں:

الْعَيُّ يَغْلُو فَهَوَ فِي حَجَرِ الصَّبَا وَالْعَيُّ يَغْلُو فَهَوَ فِي اَدْلَهْنَانِ

ترجمہ: اُس میں گمراہی بچپن ہی سے جوش مار رہی ہے اور بڑھاپے میں عجز و

مجبوری غالب آ رہی ہے۔

شعر کا قافیہ ’ادلہنان‘ ہے، مصنف اس کا معنی واضح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”پیر کہن سال شدن“۔
یعنی بہت بوڑھا ہونا۔ اس کے معنی تک فاضل بغداد کی رسائی نہیں ہو سکی، فرماتے ہیں:

وقوله في ادلهنان لم أهند لمعناها ولعلها ادلهنام مصدر لفعل ادلهم أي

أظلم فأبدل الميم نوناً (ص: ۴۷)

ترجمہ: شاعر کا قول ’فِي ادلهنان‘ اس کے معنی تک میری رسائی نہ ہو سکی، یہ غالباً ادلهنام

ہے، جو ادلهم فعل کا مصدر ہے، یعنی تاریک کر دیا، پھر ميم کو نون سے بدل دیا۔

ہم نے جب عربی معاجم میں اس لفظ کا معنی تلاش کیا تو وہی معنی ملا جو مصنف نے بین السطور میں

لکھا ہے۔

علامہ مجد الدین فیروز آبادی ’القاموس المحیط‘ میں لکھتے ہیں:

ادلہن ادلهناناً: کبر و شاخ لغة في ادلهم

ہمارے ناقص خیال میں ’پیر کہن سال شدن‘ کا عربی ترجمہ ’کبر و شاخ‘ ہی ہوگا، لہذا حضرت

مصنف نے ادلهنان کا جو معنی بیان کیا ہے بالکل درست ہے۔

﴿۱۷﴾ شعر ۸۸ میں ممدوح کے مخالفین کی ہجو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ گمراہ لوگ رات دن

اپنے بڑے کا ذکر کرتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ قسمیں کھا کھا کر اس کی مدح سرائی میں مبالغہ کرتے

ہیں۔ شعر یہ ہے:

ظَلُّوا وَبَاتُوا يَذْكُرُونَ كَبِيرَهُمْ مُطَرِّينَ لَعَائِينَ بِالْأَيْمَانِ

مصرع ثانی میں لعائین بالایمان ہے۔ یہ ایمان یمنین کی جمع بروزن افعال ہے۔ مطلب

ہوا ’قسموں سے کھیلنے والے‘، یعنی بات بات پر قسم کھانے والے یا بہت زیادہ قسمیں کھانے والے۔ مصنف

علام نے ایمان کے ہمزے پر زبر بھی لگایا ہے اور بین السطور میں اس کا معنی ”سوگند ہا“ بھی لکھا ہے، جس

سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہ یمن کی جمع ایمان ہی ہے۔ مگر فاضل بغداد نے اس کو ایمان (أَمَان) کا مصدر سمجھ لیا۔ ایمان کے ہمزے پر زیر بھی لگایا ہے اور تشریح میں لکھتے ہیں:

فلا صدق في إيمانهم ولا إخلاص في دينهم (ص: ۴۹)

یہ تشریح شاعر کی منشا کے خلاف ہے۔

﴿۱۸﴾ شعر ۹۴ میں خود کو مخاطب فرماتے ہیں کہ تم رسول ﷺ اور ان کے فضل پر بھروسہ رکھو اور

اس مزار کی جانب متوجہ ہو جاؤ جو غالب حجت والا ہے۔ دوسرا مصرع یہ ہے:

وَائْتِ الْمَزَارَ الْبَاهِرَ السُّلْطَانَ

اس مزار سے مدوح حضرت سیف اللہ المسلمول کا مزار مراد ہے کیوں کہ آگے کے شعروں میں کہتے ہیں کہ تم (مزار پر حاضر ہو کر) یہ ندا لگاؤ یا معین الحق! یا عین سر الحق! یا سر عین الحق! وغیرہ، (باقی تفصیل شرح میں ملاحظہ فرمائیں) لیکن فاضل بغداد نے اس مزار سے مدینہ منورہ میں حضور پر نور ﷺ کا مزار مقدس مراد لیا ہے، (دیکھیے: ص: ۵۱) جس سے شعر کا معنی بالکل ہی تبدیل ہو گیا۔

﴿۱۹﴾ شعر ۱۰۰ میں فرماتے ہیں کہ اے سیف اللہ المسلمول! ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ سے فضل کے امیدوار ہیں کیوں کہ رسول کے فضل نے آپ کو بلندی قرب عطا فرمائی ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

جِئْنَاكَ نَرْجُو مِنْكَ فَضْلًا أُنْجَبَا فَضْلُ الرَّسُولِ لَكَ الْعُلُوُّ الدَّانِي

اس میں حبا فعل ہے، فضل الرسول مضاف مضاف الیہ فاعل، لك جار مجرور متعلق حبا، العلو الدانی موصوف صفت حبا کا مفعول، اسی لیے مصنف نے فاعل ہونے کی وجہ سے فضل کے لام پر پیش اور مفعول ہونے وجہ سے العلو کی واو پر زبر لگایا ہے۔ لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ عطا کیا رسول کے فضل نے آپ کو علو دانی۔ بین السطور میں حبا کا معنی وَهَبَ اور الدانی کا 'نزدیک' لکھا ہے۔

اس تشریح کے بعد اب فاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے حبا کو فعل، العلو الدانی کو اللہ کے اسماء میں سے مان کر حبا کا فاعل اور فضل الرسول کو حبا کا مفعول مانا ہے۔ اپنی اس ترکیب کی بنیاد پر مصنف علام پر یہ اعتراض بھی کر دیا کہ انہوں نے فضل کو مفعول بنایا ہے، جب کہ اس صحیح یہ ہے کہ اس کو منصوب کریں۔ فاضل بغداد کی ترکیب کی بنیاد پر ترجمہ یہ ہوگا:

علو دانی (اللہ) نے آپ کو رسول کا فضل عطا فرمایا ہے۔

فرماتے ہیں:

فَاللّٰهُ تَعَالٰى حَبَاكَ اَيُّ اَكْرَمَكَ فَضْلَ الرَّسُولِ وَاَعْطَاكَ الْمَكَانَةَ الْعَلِيَّةَ ،
وَالْعَلِيَّ الدَّانِيَّ مِنْ اَسْمَاءِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَصِفَاتِهِ الْحَسَنَى فَهُوَ عَالٍ وَهُوَ قَرِيبٌ
وَبَيْنَ الْمَفْرَدَتَيْنِ طَبَاقًا يَجَابُ ، وَجَعَلَ الشَّاعِرُ 'فَضْلَ الرَّسُولِ' مَرْفُوعَةً
الْلَامَ ، وَ الْأَصْحَحْ نَصَبَهَا لِأَنَّهَا مَفْعُولٌ بِهِ (ص: ۵۲)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضل رسول سے سرفراز کیا اور بلند مقام دیا، اعلیٰ الدانی
اللہ کے اسما و صفات حسنی میں سے ہے، تو وہ بلند اور قریب ہے۔ دونوں مفرد کے
درمیان طباق ایجاب ہے۔ شاعر نے 'فضل رسول' کو مرفوع اللام لکھا ہے، حالانکہ
اصح اس کا نصب ہے، کیوں کہ وہ مفعول ہے۔

ہمارے ناقص خیال میں یہ تاویل القول بما لا یرضی بہ القائل کی ایک مثال ہے۔ علو الدانی
سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسما و صفات نہیں ہیں، بلکہ یہ جہا کا مفعول ہے جو مدوح کو عطا کیا گیا ہے، اس کا
ایک قوی قرینہ اس کے بعد والے شعر (نمبر ۱۰۱) میں بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ فضل رسول نے آپ
کو بلندی اور قربت عطا کی تو اب بلندی عظمت والی ہو گئی اور قرب بزرگی والا ہو گیا، شعر ملاحظہ فرمائیں:
عَظُمَ الْعُلُوُّ فَأَنْتَ فِرْدَوْسُ الْمُنَى كَرُمَ الدُّنُوفُ فَأَنْتَ قِطْفُ دَانَ
مطلب بالکل واضح ہے۔

﴿۲۰﴾ شعر ۱۰۵ میں حضرت سیف اللہ المسلمول کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں آپ سے
آپ کے والد گرامی کی بارگاہ میں شفاعت کی امید کرتا ہوں، یعنی آپ اپنے والد کی بارگاہ میں میری
سفارش فرمادیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

أَرْجُو الشَّفَاعَةَ مِنْكَ عِنْدَ أَبِيكَ إِذْ بَابُ الْعِنَايَةِ لَا يُسَدُّ لِعَانَ
ترجمہ: میں آپ کے والد بزرگوار کی بارگاہ میں آپ کی شفاعت کی امید رکھتا ہوں، کیوں کہ
عنایت و بخشش کا دروازہ کسی رنج و تکلیف کے اسیر کے واسطے بند نہیں کیا جاتا ہے۔

یہاں ابیک (آپ کے والد) سے مراد حضرت سیف اللہ المسلمول کے والد محترم حضرت شاہ عین

الحق عبد المجید ہیں، آگے کے کم از کم میں پچیس اشعار اس بات پر قوی قرینہ ہیں، آپ زیر نظر کتاب میں متعلقہ مقام کھول کر اس شعر کے بعد کے تقریباً ۲۰ اشعار پڑھتے چلے جائیں بات آپ کی سمجھ میں آجائے گی کہ یہاں ایک سے کون مراد ہے۔ لیکن فاضل بغداد نے یہاں ایک سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مراد لے لی، جس سے نہ صرف یہ شعر بلکہ آگے کے متعدد شعر بے معنی اور بے ربط ہو کر رہ گئے۔ لکھتے ہیں:

أنا راجٍ شفاعتك عند أبيكبا ذن الله ويعني به سيدنا عثمان رضي الله

تعالیٰ عنه لأن الممدوح هو من السادة الشرفاء (ص: ۵۲)

ترجمہ: میں اللہ کے حکم سے آپ سے آپ کے والد کی بارگاہ میں شفاعت کا امیدوار ہوں۔ اس سے ان کی مراد سیدنا عثمان غنی ہیں کیوں کہ ممدوح سادات اشراف میں سے ہیں۔

﴿۲۱﴾ شعر ۱۱۵، ۱۱۶ میں شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی قدس سرہ کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں کہ اے ابن حمزہ (حضرت آل احمد اچھے میاں قدس سرہ) کے غلام! آپ کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، سوائے آل محمد کے پھول کے، کیوں کہ وہ آپ کے مخدوم زادے اور میرے شیخ ہیں، شعر ۱۱۵ اور ۱۱۶ یہ ہیں:

قَدْ كُنْتَ يَا تَيْمَ بْنَ حَمْزَةَ سَيِّدًا   فَرْدًا فَرِيدًا فَاقْدًا لِمُدَانِ
أَنْى مَا خَلَا رَبِّحَانَ الْ مُحَمَّدٍ   ذَاكَ ابْنَ شَيْخِكَ سَيِّدِي وَأَمَانِي

ترجمہ: اے ابن حمزہ (یعنی شمس مارہرہ اچھے میاں) کے غلام! آپ سردار، یکتائے روزگار، معاصرومماثل کو پیچھے چھوڑنے والے ہو گئے، سوائے آل محمد کے خوشبودار پھول (یعنی حضور خاتم الاکابر) کے، کیوں کہ وہ آپ کے شیخ کے فرزند، میرے سردار اور میری جائے پناہ ہیں۔

پہلے شعر میں یا تیم سے حضرت شاہ عین الحق بدایونی اور ابن حمزہ سے حضرت اچھے میاں قدس سرہما کی ذات گرامی مراد ہے، دوسرے شعر میں ریحان آل محمد سے حضرت خاتم الاکابر سید شاہ آل رسول مارہروی کی ذات مراد ہے۔

لیکن فاضل بغداد نے ان دونوں شعروں کی جو تشریح فرمائی ہے اس سے ان کا معنی بالکل ہی مختلف

ہو گیا۔ پہلے شعر کی تشریح میں فرماتے ہیں:

كنت يا تيم ابن حمزة سيداً لأنك تنتسب لى جدك الرسول فأنت فرد فريد

لا يدانيك أحد من الناس في المكان۔ (ص: ۵۴)

ترجمہ: اے ابن حمزہ کے غلام! آپ سردار ہیں کیوں کہ آپ اپنے جد رسول کریم ﷺ کی جانب منسوب ہیں، تو آپ یکتا ہیں لوگوں میں سے کوئی مقام میں آپ کے قریب نہیں پہنچے گا۔

خدا جانے یہاں فاضل بغداد نے ابن حمزہ کے غلام سے کس کی ذات مراد لی ہے، اس لیے کہ ممدوح کی ذات مراد ہونی سکتی کیوں کہ شعر نمبر ۱۰۶ اور ۱۱۱ میں وضاحت ہے کہ ممدوح حضرت عثمان غنی کی اولاد میں ہیں، پھر رسول کریم ﷺ ان کے جد کیسے ہو گئے؟ خیر اب اگلے شعر کی تشریح ملاحظہ کریں، لکھتے ہیں:

ثم استدرك على نفسه ، أن الحسين الشهيد هو ربحانة رسول الله من

آل محمد ، لا يمكنك أن تدانيه في المكانة لأنه ابن إمام علي (ص:

۵۴)

ترجمہ: پھر (شاعر) اپنے اوپر استدراک کرتے ہیں، بے شک امام حسین شہید کر بلا

وہ ربحانۃ رسول اللہ ہیں، آل محمد سے ہیں، تمہارے لیے ممکن نہیں کہ تم مقام و مرتبے

میں ان کے قریب جاسکو، اس لیے کہ وہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں۔

یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بغدادی صاحب اگر یہ اشارات نہیں سمجھ سکے تو ان کے لیے عذر معقول ہے، کیوں کہ ان کے سامنے وہ تاریخ اور وہ شخصیات نہیں تھیں جن کا ذکر ان دونوں شعروں میں ہے۔ ہمیں آپ کی بات سے اتفاق ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ حیرت بھی کہ آخر فاضل بغداد کی نگاہ مصنف علام کے اس حاشیے پر کیوں نہیں گئی جو آل محمد پر نمبر ڈال کر رقم فرمایا گیا ہے، اگر اس حاشیے کو بغور دیکھا جائے تو معاملہ کافی حد تک صاف ہو جاتا ہے، لکھتے ہیں:

إن شئت أردت المعنى لإضافي فصلي الله تعالى عليه وسلم وإن شئت

جعلته علماً فهو أبو جد سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنهم

ترجمہ: اگر تم چاہو تو اس کا (آل محمد کا) معنی اضافی مراد لو تو حضور اکرم ﷺ کی ذات مراد ہوگی اور اگر تم چاہو تو اس کو (آل محمد کو) علم بنا لو تو وہ ہمارے شیخ کے دادا کے والد ہیں۔
 ﴿۲۲﴾ شعر ۱۲۴ میں حضرت سیف اللہ المسلمول اور ان کے والد حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہما کے بارے میں فرماتے ہیں:

فَسَبَقْتُمَا فِي الْفَضْلِ مَنْ سَابَقْتُمَا وَبَقِيْتُمَا لَا تُقْدِرَانِ لِمَانَ
 ترجمہ: آپ فضل و کرم میں ہر اُس شخص سے سبقت لے گئے جس سے بھی آپ نے مقابلہ کیا اور آپ اس حال میں باقی رہے کہ کسی اندازہ لگانے والے کے لیے آپ دونوں حضرات (کی عظمت) کا اندازہ لگانا ممکن نہیں۔

ترجمے سے مطلب واضح ہو رہا ہے۔ لا تقدران کے بارے میں بین السطور میں وضاحت کرتے ہیں کہ ”اندازہ کردہ نمی شوید“، اور مان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ”مانی اندازہ کنندہ“۔ مان کے معنی کی مزید وضاحت لغت کے مشہور امام ابن فارس قزوینی کی زبانی سنئے، فرماتے ہیں:

الميم والنون والحرف المعتل الصحيح يدل على تقدير شيء ونفاذ
 القضا به منه قولهم منى له الماني أي قدر المقدر (مقاييس اللغة لابن فارس: ماده منى)

اس سے واضح ہو گیا کہ مان کا معنی اندازہ کرنے والا ہے جیسا کہ مصنف علام نے بین السطور میں لکھا ہے، لیکن فاضل بغداد نے لا تقدران اور مان دونوں ہی کے معنی مصنف کی مراد کے خلاف بیان کیے ہیں، لکھتے ہیں:

مان : اسم فاعل من منى بمعنى قصد و طلب ومنه تمنى والمعنى:
 بقیتما غیر مغلوبین ، فلا يقدر علیكما من كان قصده أن يغلبكما
 (ص: ۵۵)

ترجمہ: مانی منی سے اسم فاعل ہے، قصد کرنے اور طلب کرنے کے معنی میں، اسی سے تمنی آتا ہے۔ (شعر کا) معنی یہ ہے کہ آپ دونوں غیر مغلوب رہے، تو جس کا قصد و ارادہ ہے کہ آپ پر غالب آئے وہ آپ پر (غالب آنے کی) قدرت نہیں رکھتا۔

یعنی بغدادی صاحب نے لا تقدر ان کو قادر ہونے کے معنی میں اور مان کو طالب کے معنی میں قرار دیا ہے، جب کہ آپ دیکھ چکے کہ مصنف لا تقدر ان کو اندازہ کردہ نمی شویڈ کے معنی میں اور مان کو اندازہ کنندہ کے معنی میں لائے ہیں۔

﴿۲۳﴾ شعر نمبر ۱۲۸ میں حضرت سیف اللہ المسلمول اور حضرت شاہ عین الحق عبد المجید قدس سرہما کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں:

مَنْ شِئْتُ أَسْأَلُ مِنْكُمْ مَا أَنْتُمْ إِلَّا لِشَيْخِكُمْ الْكَرِيمِ يَدَانِ

آپ دونوں میں سے جن سے میں چاہوں مانگ لوں، آپ دونوں تو اپنے داتا شیخ کے دو دست (عطا) ہیں۔

مصرع ثانی میں شیخ سے حضرت آل احمد اچھے میاں مار ہروی قدس سرہ کی ذات گرامی مراد تھی، لیکن فاضل بغداد نے شیخ سے حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی ذات مراد لے لی، لکھتے ہیں:

يعني به الشيخ عبدالقادر الكيلاني ، وسيد كره بال إشارة إليه بـ

البغداني (ص: ۵۶)

اس سے شاعر کی مراد شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں، عن قریب وہ ان کی جانب لفظ

البغدانی سے اشارہ کریں گے۔

حالاں کہ آگے جو السید البغدانی آرہا ہے وہ کسی اور مقصد سے ہے، جس کی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ پیچھے شعر ۱۱۶ میں بھی شَيْخُكَ آیا ہے وہاں بھی اس سے حضرت اچھے میاں مار ہروی قدس سرہ کی ذات مراد تھی اور یہاں بھی انہیں کی ذات مراد ہے۔ اس سے پہلے کسی شعر میں حضرت محبوب سبحانی کا کوئی تذکرہ نہیں آیا ہے جو یہاں ان کی ذات مراد لینے کے لیے قرینہ ہوا ورنہ ہی اس شعر میں اس طرف کوئی اشارہ ہے۔

﴿۲۴﴾ شعر ۱۳۱ میں فرماتے ہیں کہ دعا مکمل ہوئی اب انعام و اکرام پا کرواپس لوٹو اور شہنشاہ

بغداد کے ہم نام کا قصد کرو۔ فرماتے ہیں:

تَمَّ الدُّعَا فَارْجِعْ غَنِيًّا غَانِمًا وَأَقْصِدْ سَمِيَّ السَّيِّدِ الْبُغْدَانِي

ترجمہ: دعا مکمل ہوگئی۔ اب انعام و اکرام پا کرواپس لوٹ اور تاجدار بغداد کے ہم نام کا قصد کرو۔

’تاج دار بغداد کے ہم نام‘ سے حضرت تاج الفحول محبت رسول مولانا عبدالقادر قادری بدایونی کی ذات مراد تھی، مگر فاضل بغداد نے حضرت محبوب سبحانی کی ذات مراد لے لی۔ پھر آگے کے تقریباً ۱۵ اشعار حضرت تاج الفحول کی مدح میں ہیں، فاضل بغداد نے ان سب کو حضرت محبوب سبحانی کی شان میں سمجھ لیا۔ یہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ فاضل بغداد کو معلوم نہیں تھا کہ مدوح کے ایک فرزند عبدالقادر نام کے ہیں اس لیے ان سے تسامح ہوا، مگر یہ سوال بہر حال اپنے جواب کا مطالبہ کرے گا کہ آخر فاضل بغداد نے لفظ ’سمی‘ کا کیا مطلب سمجھا؟ سَمِی ایک عام مشہور و معروف لفظ ہے جس کا ترجمہ ’ہم نام‘ ہے، کوئی ایسا شخص جو حضرت تاج الفحول سے واقف نہ بھی ہو تو بھی اس کو اس شعر سے کم از کم اتنا ضرور سمجھنا چاہیے کہ اب کسی ایسی شخصیت کی مدح کا آغاز کیا جا رہا ہے جو السید البغدانی (حضرت غوث پاک) کا سَمِی (ہم نام) ہے۔ ﴿۲۵﴾ شعر ۱۳۳ میں حضرت تاج الفحول کے علم و فضل کو ایک بحر نیکر اس سے تشبیہ دے رہے ہیں جس کے پانی میں بیک وقت دو مختلف قسم کے اوصاف ہیں..... مع

ماء له وصفان مختلفان

پانی کے ان دو اوصاف کا بیان شعر ۱۳۴ میں ہے، فرماتے ہیں:

فَهَلَّا هَلْ مُرُّوْا لِرَبَابِ الْوَلَا   أَوْ هَلْهُلْ مُرْدٌ أُولِي الْأَضْغَانِ
ترجمہ: وہ اہل عشق و محبت کے لیے صاف و شفاف سیراب کرنے والا پانی ہے اور کینہ پرور لوگوں کے لیے زہر قاتل ہے۔

یہ بالکل صاف شعر ہے جس میں کوئی اغلاق نہیں ہے، اس کے باوجود حضرت مصنف علام نے بین السطور میں مفردات کے معنی بھی لکھ دیے، جس سے شعر کا معنی بالکل آئینہ ہو گیا۔ فرماتے ہیں:

هَلَّا هَلْ: آب صافی / مُرُّوْ: سیراب کنندہ / هَلْهُلْ: زہر قاتل / مُرْدٌ: مہلک / الْأَضْغَانِ: کینہ ہا۔
پہلے مصرع میں لفظ هَلَّا هَلْ ہے جس کی تفسیر مصنف نے ’آب صافی‘ کے ذریعے کی ہے۔ عربی کی عام متداول لغات میں اس کا معنی ’الماء الكثير الصافي‘ ہی دیا ہوا ہے اور یہی معنی یہاں مطلوب ہے۔
ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض معاجم میں اس کو ضمہ اور کسرہ کے ساتھ هَلَّا هَلْ بھی لکھا ہے۔
دوسرے مصرع میں ایک لفظ هَلْهُلْ ہے، جس کی تفسیر مصنف نے ’زہر قاتل‘ کے ذریعے کی ہے اور یہی معنی یہاں مطلوب ہے۔

الجوہری لکھتے ہیں:

الهلهل: سم وهو معرب (الصحاح في اللغة: مادہ ہلل)

علامہ مجد الدین فیروز آبادی لکھتے ہیں:

الهلهل: بالضم الثلج، وبالفتح سم والثوب السخيف النسج (القاموس

المحیط: مادہ ہلل)

ابن منظور نے قدرے تفصیل بیان کی ہے، لکھتے ہیں:

الهلهل: السم القاتل وهو معرب، قال الأزهري ليس كل سم قاتل يسمى

هلهلاً ولكن الهلhel سم من السموم بعينه قاتل، قال وليس بعربي وأراه

هندياً (لسان العرب: مادہ ہلل)

اسی صفحے پر ابن منظور نے ہلل کا ایک معنی یہ بھی لکھا ہے:

ثوب هلhel: رديء النسج (مرجع سابق)

بات واضح ہے کہ ہلل کے دو معنی ہیں، ایک زہر قاتل دوسرا کمزور بنائی والا کپڑا، زیر بحث شعر میں

پہلا معنی مراد ہے۔

اس تفصیل کے بعد اب فاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں:

هلا أداة تحضيض، وهل بالتنوين حرف استفهام (ص: ۵۷)

آگے لکھتے ہیں:

الهلhel: الواهي من النسج وغيره (ص: ۵۷)

ہلاہل اور ہلل کی اس تشریح کی بنیاد پر میں شعر کا ترجمہ کرنے یا اس کا معنی سمجھنے سے قاصر

ہوں۔ پھر اگر کسی طرح کھینچ تان کر کے کوئی معنی پیدا کر ہی لیا جائے تو اولاً تو وہ شاعر کی مراد کے خلاف

ہوگا، دوسرے یہ کہ پہلے مصرع میں وزن کے لالے پڑ جائیں گے کیوں کہ حرف تحضيض هلا نہیں بلکہ

هلا بالتشديد ہے، تیسرے یہ کہ حرف استفهام هل تو مبنی بر سکون ہے یہ تنوین سے کیسے ہو گیا؟ چوتھے یہ کہ

ہللhel موصوف مُرد صفت ہے لہذا معنی یہ ہوا کہ ہلاک کرنے والا کمزور بنا ہوا کپڑا۔ غرض یہ کہ یہ پوری

تحقیق ہی مبنی بر کسر ہے، جس نے شعر کو بالکل بے معنی کر دیا ہے۔

﴿۲۶﴾ شعر ۱۳۶ میں حضرت تاج الفحول کے بحر علم کی موجوں کا بیان ہے کہ آپ کا سمندر علم ایسا تلاطم خیز ہے کہ پہاڑ پر چڑھنا کنعان کو نہیں بچا سکتا بلکہ وہ اس کو بہا لے جائے گا۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

هَاجَتْ وَمَاجَتْ وَالسَّمَاءُ تُفِيضُ وَالْإِجْبَالُ لَيْسَ يَذُبُّ عَنْ كِنَعَانٍ
ترجمہ: موجوں نے جوش مارا، آسمان نے بارش کی، اب پہاڑ پر چڑھنا کنعان کو نہیں بچا سکتا۔

دوسرے مصرع کا پہلا لفظ الإجبال ہے، جو باب افعال کا مصدر ہے بمعنی 'پہاڑ پر چڑھنا'، مصنف نے اس کے ہمزے کے نیچے زیر لگایا ہے جو واضح طور پر پڑھنے میں آ رہا ہے، مزید یہ کہ بین السطور میں اس کی تفسیر 'بہ کوہ رفتن' کے ذریعے کی ہے۔

ابن منظور لکھتے ہیں:

أَجْبَلُ الْقَوْمُ : صَارُوا إِلَى الْجَبَلِ (لسان العرب: مادہ جبل)

مطلب واضح ہے کہ اب پہاڑ پر چڑھنا کنعان کو ڈوبنے سے نہیں بچا سکتا، مگر فاضل بغداد نے اس کو اجبال (باب افعال کا مصدر) کی بجائے جبل کی جمع أجبال بروزن افعال سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں:

الأجبال : جمع جبل (ص: ۵۷)

اس سے شعر کے معنی پر کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑا لیکن دو خرابیاں لازم آئیں، ایک تو خود شاعر کی منشا کے خلاف ہو گیا، دوسرے یہ کہ اگر یہ جبل کی جمع أجبال ہے تو یہ واحد مؤنث کے حکم میں ہوگی، پھر اس کے بعد لیست اور تذب ہونا چاہیے نہ کہ لیس اور یذب۔

﴿۲۷﴾ حضرت فاضل بریلوی نے حضرت تاج الفحول کے علم کو سمندر سے، آپ کی تصانیف اور کلام کو اس سمندر کی موجوں سے تشبیہ دی ہے۔ آپ کی تصانیف نے اہل باطل کا جو ردِ بلیغ کیا ہے اس کو ایک حسین انداز میں نظم فرماتے ہیں، دیکھیے شعر ۱۳۷:

فَعَلَتْ بِهِمْ مَا فِيهِ عِبْرَةٌ مِثْلِهِمْ فَعَلْتُ عَلَى نَجْدٍ سُيُولُ رَّئِانٍ
ترجمہ: ان موجوں (یعنی تصانیف) نے اُن (بددین و گمراہ) لوگوں کا وہ حشر کیا جو ان جیسوں کے لیے نمونہ عبرت ہے۔ مسلسل بارش کے سیلاب نجد (بلند زمین) سے بھی بلند ہو گئے۔

پہلے مصرع میں فَعَلْتُ بمعنی کیا ہے، بین السطور میں مصنف نے 'کردے' سے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس کی بھی ضمیر سابق میں مذکور امو اچھا کی جانب راجع ہے۔ یعنی موجوں نے وہ حشر کیا اُلخ۔

دوسرے مصرع میں فَعَلَتْ کی فابرائے تعقیب ہے، عَلَتْ فعل بمعنی بلند ہوا ہے، جس کی تفسیر مصنف نے 'بلند شد' کے ذریعے کی ہے۔ نَجْد سے مراد بلند زمین، سُيُول سیل کی جمع بمعنی سیلاب، رَثَان بمعنی لگا تار بارش، مصنف نے 'بارانِ پیائے' سے اس کی تفسیر کی ہے۔ ترکیب نحوی یوں ہوگی کہ عَلَتْ فعل، علی نجد جار مجرور ظرف لغو، سیول مضاف رثان مضاف الیہ سے مل کر علت کا فاعل۔ لفظ رثان کی جو تفسیر مصنف نے بین السطور میں 'بارانِ پیائے' کے ذریعے کی ہے وہ بالکل درست ہے۔
ابن منظور لکھتے ہیں:

الرثان قطار المطر يفصل بينها سکون۔ وقال ابن هاني: الرثان من الأمطار القطار المتتابعة يفصل بينها ساعات، أقل ما بينها ساعة وأكثر ما بينها يوم وليلة (لسان العرب: ماده رثن)
القاموس المحيط میں ہے:

الرثان كسحاب: القطار المتتابعة من المطر بينها سکون (القاموس المحيط):
(الرثان)

اب فاضل بغداد کی تشریح ملاحظہ فرمائیں، انہوں نے پہلا والا فَعَلَتْ جس کا فاعل (ضمیر ہی کے توسط سے) أمواج ہیں اس کا فاعل الأيام کو قرار دے دیا، فرماتے ہیں:
أن الأيام قد فعلت ما فعلت من نكبات تكون عبرة لمثلهم (ص: ۵۷)
ترجمہ: ایام (زمانے) نے جو کچھ کیا وہ کیا مصیبتوں میں سے جو ان جیسوں کے لیے عبرت بن گیا۔
دوسرا یہ کہ رثان یا ثان کو نجد کا ایک مقام سمجھ لیا، لکھتے ہیں:

كما سيول/ ثان وهو موضع في نجد
معلوم نہیں کہ کتابت کی غلطی سے رثان کی رائے شرط کی شکل اختیار کر لی، یا جناب رثان کو ثان سمجھ کر نجد کا موضع قرار دے رہے ہیں۔ جو کچھ بھی ہو مطلب یہ ہوا کہ رثان یا ثان نجد میں کسی مقام کا نام ہے، وہاں ایسی مصیبتیں نازل ہوئیں کہ لوگوں کے لیے نمونہ عبرت بن گیا۔ لا حول ولا قوة إلا بالله۔
﴿۲۸﴾ شعر ۱۳۹ میں حضرت تاج الفحول کے لیے دعا کی جارہی ہے کہ اللہ آپ کو ایمان و یقین،

ثابت قدمی اور خیر کثیر کے ساتھ سلامت رکھے، شعر ملاحظہ فرمائیں:

فَاللَّهُ رَبُّكَ سَيِّدِي أَبْقَاكَ بِأَلْـ
إِبْقَانِ وَإِبْقَانِ وَالْإِبْقَانِ
ترجمہ: سیدی! آپ کا پروردگار آپ کو یقین کامل، ثبات اور خیر کثیر کے ساتھ سلامت رکھے۔
اس میں قافیہ 'الإبقان' ہے، جس کے بارے میں مصنف بین السطور میں لکھتے ہیں 'خیر کثیر'، شعر کا
مطلب بالکل واضح ہے۔
اب فاضل بغدادی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں:

لم أهد لمعنى الإبقان ووضع المحشي على حاشية القصيدة كلمة خير
ولست منها على ثقة (ص: ۵۸)

ترجمہ: ابقان کے معنی تک میری رسائی نہیں ہو سکی، قصیدے کے حاشیے پر محشی نے لفظ
'خیر' لکھا ہے، لیکن مجھے اس پر وثوق نہیں ہے۔
یعنی ابقان کا معنی 'خیر' ہے مجھے اس پر یقین نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ محشی نے حاشیے میں صرف 'خیر'
نہیں بلکہ 'خیر کثیر' لکھا تھا، دوسرے یہ کہ ابقان ابقن کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے سرسبز و شاداب ہونا،
ابن منظور ثعلب کی روایت سے ابن الاعرابی کا قول لکھتے ہیں:

رَوَى ثَعْلَبُ عَنْ ابْنِ الْأَعْرَابِيِّ: أَبْقَنَ إِذَا أَخْضَبَ جَنَابُهُ وَاخْضَرَّتْ نَعَالُهُ -
وَالنَّعَالُ الْأَرْضُ الصَّلْبَةُ (لسان العرب: مادہ بقرن)

ترجمہ: ثعلب نے ابن الاعرابی سے روایت کی کہ ابقن یعنی اس کی زمین (یا صحن)
سرسبز ہوا، اس کی نعال ہری بھری ہوئی اور نعال کا مطلب سخت پتھر پٹی زمین ہے۔
ابقن کا یہی معنی ملحوظ رکھتے ہوئے مصنف علام نے اس کی تفسیر 'خیر کثیر' کے ذریعے کی ہے جو بالکل
درست ہے۔

﴿۲۹﴾ شعر ۱۴۱ میں حضرت تاج الفول کے سلسلہ روایت کی تعریف کرتے ہوئے فرماتے
ہیں کہ آپ اپنے بزرگوں سے حدیث روایت کر رہے ہیں وہ اپنے بزرگوں سے، وہ مالک سے وہ نافع
سے جو کہ ثقہ اور معتمد علیہ ہیں۔ شعر ملاحظہ فرمائیں:

غَضَّاطِرِيَّا كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ
عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ أَمَانَ

ترجمہ: (آپ حدیث علم و عرفان روایت کر رہے ہیں اس حال میں کہ وہ تروتازہ ہے
(اپنے) بڑوں سے، وہ اپنے بڑوں سے، وہ مالک سے، وہ نافع سے جو امین و ثقہ ہیں۔
دوسرے مصرع میں مالک سے امام مالک بن انس اور نافع سے حضرت نافع مولیٰ ابن عمر کی طرف
اشارہ ہے، لیکن بطور توریہ مالک سے حضرت شمس مارہرہ اچھے میاں اور نافع سے حضرت سیدنا شاہ حمزہ
قدس سرہما مراد ہیں، اس کی وضاحت حضرت مصنف نے حاشیے میں فرمائی ہے جو خیر سے عربی زبان ہی
میں ہے۔ فاضل بغداد نے اولاً تو اس حاشیے پر کوئی توجہ نہیں دی، دوسرے یہ کہ نافع سے مشہور قاری نافع
بن عبد الرحمن مراد لے لیے۔ جس سے شعر کا مفہوم ہی خط ہو کر رہ گیا، کیوں کہ مالک عن نافع، میں سلسلہ
روایت کے مضبوط، معتمد علیہ اور سلسلۃ الذہب ہونے کی طرف جو لطیف اشارہ تھا وہ نافع بن عبد الرحمن
مشہور قاری مراد لینے سے فوت ہو گیا۔

مصنف علام نے قافیہ اُمان کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے ”الأمین الثقة المعتمد علیہ“
یہ معنی بالکل صحیح ہے۔
ابن منظور لکھتے ہیں:

رجل أَمِينٌ وَأَمَانٌ : أي له دين ، وقيل مأمون به ثقة (لسان العرب: ماده امن)
ابن فارس لکھتے ہیں:

العرب تقول: رجل أَمَانٌ إذا كان أَمِيناً (مقاييس اللغة: ماده امن)
فیروز آبادی لکھتے ہیں:

أَمَانٌ كَرَمَانٌ: مأمون به ثقة (القاموس المحيط: ماده امن)
اب ذرافاضل بغداد کی تحقیق ملاحظہ فرمائیں، رقم طراز ہیں:

مالك : هو مالك بن أنس الفقيه ، و نافع : هو المقرئ المشهور ، وأمان :
تنبيه أم (ص: ۵۸)

ترجمہ: مالک سے مراد فقیہ مالک بن انس ہیں، نافع یہ مشہور قاری ہیں، اور اُمان یہ اُم
کا تنبیہ ہے۔

اُمان کو اُم (بمعنی والدہ یا اصل) کا تنبیہ مان کر یہ بے بضاعت راقم الحروف شعر کا ترجمہ کرنے

سے قاصر ہے۔ بالفرض اگر کوئی صاحب اس تقدیر پر شعر کا ترجمہ کرنے کا کارنامہ انجام دے بھی دیں تو بہر حال وہ شاعر کی مراد سے بعید ہوگا۔

﴿۳۰﴾ شعر ۱۵۴ کا پہلا مصرع ہے:

هَذَاكَ ظَنُّهُمْ الَّذِي أَرَادَهُمْ

یعنی یہ ان کا گمان ہے جس نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس میں ہذاک اسم اشارہ مبتدا ہے، ظَنُّهُمْ اپنے مابعد سے مل کر خبر ہے۔ ہَذَاكَ اصل میں 'ذَاكَ' اسم اشارہ ہے جو مشار الیہ متوسط کے لیے آتا ہے، اس پر کبھی ہائے تنبیہ بھی لگا دیتے ہیں۔

المنجد میں ہے:

ذَاكَ اسْمُ إِشَارَةٍ لِلْمَتَوَسِّطِ، وَمَعَ هَا التَّنْبِيهِ تَقُولُ هَذَاكَ (المنجد: مادہ ذَا)

لیکن فاضل بغداد نے اس کو ہذا اسم اشارہ سمجھا، کاف جارہ حرف تشبیہ اور ظَنُّهُمْ کو کاف کا مدخول مجرور قرار دے کر مصرع یوں لکھا:

هَذَاكَ ظَنُّهُمْ الَّذِي أَرَادَهُمْ

﴿۳۱﴾ حضرت تاج الفحول کے مخالفین جو اہل بدعت و ضلالت ہیں ان کی ہجو چل رہی ہے، اسی سلسلے میں حضرت فاضل بریلوی شعر ۱۵۶ میں فرماتے ہیں:

مَا مُذْنِبٌ يَحْلُو لَدَيْهِ مَذَاقُهُمْ إِلَّا أَذِيقَ مِنَ الْحَمِيمِ الْإِنِّي

ترجمہ: کسی گنہگار کے نزدیک بھی ان کا مشرب شیریں نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بھی بالکل ایسا ہے کہ جیسے سخت گرم گرم پانی اسے پلایا جا رہا ہو۔

مطلب یہ ہے کہ وہ مخالفین و معاندین ایسے گمراہ اور بد دین ہیں کہ ان کا مشرب و مذاق کسی گنہگار و بدکار کو بھی پسند خاطر نہ ہوگا، چہ جائے کہ نیک اور پاک باز لوگوں کو، بلکہ گنہگار کو بھی ایسا لگتا ہے کہ سخت گرم گرم گرم کھولتا ہوا پانی بمشکل پی رہا ہو۔

اس میں مذنب اور مذاق میں جو توریہ ہے اس سے قطع نظر اب فاضل بغداد کی تشریح ملاحظہ فرمائیں، لکھتے ہیں:

الْمُذْنِبُ لَا يَحْلُو لَهُ مَذَاقٌ وَلَا طَعْمٌ مَهْمَا حَلَا وَلَذٌ، وَلَا يَلِيقُ بِهِ إِلَّا الْحَمِيمُ

الآنبي الساحن الذي أعدده الله للمذنبين الكافرين الذين لم يؤمنوا بالله تعالى ورسله عليهم السلام (ص: ٦٠)

ترجمہ: گنہگار کا ذوق اور مزہ میٹھا نہیں ہوتا خواہ (کھانا) کتنا ہی میٹھا اور لذیذ کیوں نہ ہو، گنہگار کے لائق تو صرف سخت گرم کھولتا ہوا پانی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے گنہگاروں اور کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں علیہم السلام پر ایمان نہیں لاتے۔

ہماری ناقص رائے میں شعر کی مذکورہ تشریح شاعر کی مراد کے بالکل خلاف ہے۔

﴿۳۲﴾ شعر ۱۵۸ اور ۱۵۸/۱ قطعہ بند ہیں یعنی دونوں کو ملا کر مفہوم مکمل ہو رہا ہے، فرماتے ہیں:

لَا يَقْتَفِيهِمْ سَنَبِلِيَّ أَوْ شَنَا
نَيْ فَيَنْجُ بِسَنَبِلٍ وَشَنَانٍ
إِذْ أَلَّ حُكْمَ اللَّهِ لَيْسَ بِقَاصِرٍ
وَالشَّرْعُ جَاءَ لِسَائِرِ الْعِمْرَانِ

ترجمہ: ان کی پیروی کوئی سنبل (رومی) اور شنانی (شامی) نہیں کرے گا کہ مقام سنبل اور شنان میں ہی نجات پائے، کیوں کہ اللہ کا حکم قاصر و محدود نہیں ہے، شریعت اسلامیہ ہر آبادی کے لیے آئی ہے۔

مصنف حاشیے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ سنبل روم میں ایک جگہ ہے اور شنان ملک شام میں ایک مقام ہے، سنبل اور شنانی انہیں کی جانب منسوب ہیں۔ خیر سے یہ حاشیہ عربی زبان میں ہے۔ اس میں جو توریہ ہے اس کی تفصیل شعر مذکور کی تشریح کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیں۔

ان دونوں شعروں کا مجموعی مطلب یہ ہوا کہ ان پاک باز حضرات کی پیروی صرف سنبل اور شنانی ہی نہیں کرتے کہ صرف سنبل اور شنان کے لوگ ہی نجات پائیں، بلکہ اللہ کا حکم تو عام ہے اور شریعت اسلامیہ کسی خاص خطے و علاقے کے لیے نہیں بلکہ عام طور پر پورے عالم کے لیے آئی ہے۔

اب فاضل بغداد کی تشریح ملاحظہ فرمائیں:

لا يتبعهم سنبل - منسوب إلى السنبل - أو الشناني المنسوب إلى الشنان،
وهو الوعاء الذي يكون للشراب، أي: لا ينفع الذي يدخر لشربه وطعامه، ما
يقتات به في حياته، ما دام مذبذباً كافراً فالسنبل والشنان لا ينجيان من العذاب

الذي أعدّه الله تعالى للمذنب (ص: ۶۱)

ترجمہ: ان کی اتباع کوئی سنبلی (سنبل کی طرف منسوب ہے) یا شانی نہیں کرے گا۔
شانی یہ الشنان کی طرف منسوب ہے، یہ وہ پیالہ ہے جو پینے کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی
(شعر کا مطلب یہ ہے کہ) اس کو وہ چیز فائدہ نہ پہنچائے گی جو اس نے اپنے کھانے
پینے کے لیے محفوظ کر رکھی ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنی زندگی میں خوراک
حاصل کیا کرتا تھا، جب تک کہ وہ گنہگار اور کافر ہے، پس سنبل اور شان اس کو نجات
نہیں دلا سکتے اس عذاب سے جو اللہ نے گنہگار کے لیے تیار کیا ہے۔
ممکن ہے کہ شعر کے الفاظ مذکورہ تشریح کے محتمل یا محتمل ہوں لیکن بہر حال شاعر کی یہ مراد نہیں ہے۔
﴿۳۳﴾ شعر ۱۶۴ کا پہلا مصرع ہے:

أعني البصائر درك سرك والنهي

فاضل بغداد لکھتے ہیں:

رسمت أعني في الأصل: أعني والصواب ما أثبتنا (ص: ۶۲)

ترجمہ: لفظ اعني اصل میں اعني لکھا ہے، حالانکہ جو ہم نے لکھا ہے وہ درست ہے۔
ہمارے سامنے بھی وہی نسخہ ہے جو فاضل بغداد کے سامنے تھا (یعنی الجمع الاسلامی مبارک پور کا
شائع شدہ) اس میں اعني کی 'یا' کے نقطے صاف نظر آ رہے ہیں۔
﴿۳۴﴾ شعر ۱۸۱ میں حضرت محبوب سبحانی کو مخاطب کر کے عرض کرتے ہیں کہ اگر میرے گناہوں
نے آگ کو بھڑکا دیا ہے تو کیا ہوا؟ آپ ان کی دشمنی کی آگ کو پانی کے چھینٹوں سے بجھا دیں گے۔ دوسرا
مصرع یہ ہے:

تُطْفِي حَرِيْقَ شَنَانِهَا بِشَنَانٍ

اس میں تطفي فعل، حريق شنانها، تطفي کا مفعول اور بشنان جار مجرور تطفي کا متعلق۔ پہلا
والا زبر کے ساتھ شنان ہے، دشمنی کے معنی میں، دوسرا والا پیش کے ساتھ شنان ہے، بمعنی پانی کا چھینٹنا۔
تُطْفِي صیغہ واحد مذکر حاضر ہے، جس سے حضرت محبوب سبحانی کو خطاب کیا جا رہا ہے، یعنی آپ بجھا
دیں گے، لیکن فاضل بغداد نے تطفي کو صیغہ واحد مؤنث غائب مانا ہے، کیوں کہ تشریح میں لکھتے ہیں:

فإن الذي يطفى غضبها ونيرانها هو ماء (ص: ۶۴)

جو اس کے غضب کو ٹھنڈا اور آگ کو بجھائے گا وہ پانی ہے۔

﴿۳۵﴾ شعر ۱۹۰ کا پہلا مصرع ہے:

قَلْبٌ شَجَّ مُشَجَّى شَجِيجٍ شَاجِنٌ

اس کے بین السطور میں مصنف نے خود ہی اپنے استعمال کردہ الفاظ کے معانی بیان کیے ہیں، لکھتے

ہیں: شَجَّ: غمناک / مشجی: درغصہ انداختہ شدہ / شجیج: زخمی / شاجن: محزون

اس میں تیسرا لفظ شجیج (ش ج ی ج) ہے، جس کا معنی زخمی ہے۔ دونوں جیم کے نقطے صاف

پڑھنے میں آ رہے ہیں، مگر فاضل بغداد نے اس کو شحیح (ش ح ی ح) بمعنی بخیل سمجھ لیا۔ لکھتے

ہیں: الشحیح: البخیل (ص: ۶۶) آپ پورا شعر پڑھیں اس میں کہیں شحیح بمعنی بخیل فٹ ہوتا

ہو نظر نہیں آئے گا۔

﴿۳۶﴾ شعر ۲۰۹ میں فرماتے ہیں:

يَا هِيَ لَيْسَ الْمَلِكُ يَسَامُ مِنْ نَدَى

ترجمہ: اے تعجب و حیرت! آقا بخشش و عطا کرنے سے ملول ورنجیدہ نہیں ہوتا ہے اور غلام

خدمت کے وقت سستی و کاہلی کرتا ہے۔

شعر کا مطلب ترجمے ہی سے واضح ہے، بین السطور میں مفردات کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

يا هي: کلمة معناها واعجبا / الحفد: شتافتن بخدمت / ارثعان: سستی۔

پہلا لفظ یا ہی کلمہ تعجب ہے، جیسا کہ خود حضرت مصنف نے لکھا ہے۔

القاموس المحیط میں ہے:

يا هي مالى: کلمة تعجب، لغة في المهموز (القاموس المحيط: ماده الهاء)

لیکن فاضل بغداد نے اس کو وہی سمجھ لیا جو بے نام و نسب لوگوں کے لیے بولا جاتا ہے، لکھتے ہیں:

يا هي ضبطها في الأصل بالفتح والأصح مبنية على الضم وهي كلمة

تقال لمن لا أصل له، أو للمغمور من الناس (ص: ۶۹)

ترجمہ: یا ہی اس کو اصل میں فتح کے ساتھ لکھا ہے، حالانکہ صحیح یہ ہے کہ مبنی بر ضم

ہے اور یہ وہ کلمہ ہے جو اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جس کی کوئی اصل نہ ہو، یا اس شخص کے لیے جو گم نام ہو۔

جس مہی کے بارے میں فاضل بغداد بتا رہے ہیں وہ واقعی مبنی برضم ہے، لیکن یہاں وہ مہی ہے ہی نہیں، بلکہ یہاں تو یا مہی ہے جو تعجب کے لیے آتا ہے اور وہ مبنی علی الفتح ہی ہے۔
شعر کا قافیہ ارثعنان ہے، اس کی وضاحت کرتے ہوئے فاضل بغداد لکھتے ہیں:
المرثعن من المطر: الکثیر (اللسان: ۱۷/۳۴ رثعن)

مطلب یہ ہوا کہ مرثعن اگر بارش سے ہو تو اس کا معنی 'کثیر بارش' ہوتا ہے۔ ساتھ ہی بغدادی صاحب نے لسان العرب کا حوالہ بھی دیا ہے۔ آپ اگر مصرع پر غور فرمائیں تو یہاں ارثعنان بمعنی کثیر بارش فٹ ہی نہیں ہوگا، لسان العرب کے جس صفحے کے حوالے سے فاضل بغداد نے المرثعن کا معنی کثیر بارش بیان کیا ہے لسان العرب کے اسی صفحے پر چند سطروں کے بعد یہ معنی بھی لکھا ہے کہ:

المرثعن: الرجل الضعیف المسترخی

یعنی مرثعن کا معنی ہے کمزور، سست، ڈھیلا آدمی۔ یہی معنی شعر میں مراد بھی ہے، مصنف علام نے بھی بین السطور میں 'سستی' لکھ کر اسی کی جانب اشارہ کیا ہے۔ ارثعنان کو کثیر بارش کے معنی میں ماننے کی وجہ سے اس شعر کی تشریح میں فاضل بغداد کو جو تکلف کرنا پڑا وہ آپ بھی دیکھیں:

يقول: لا يسأم الله - تعالى - من الكرم والجود، والعبد يتلقى الجود

والكرم في تدفق متواصل كما يتدفق المطر (ص: ۶۹)

ترجمہ: شاعر کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ کرم و بخشش کرنے سے ملول نہیں ہوتا اور بندہ بھی

تیزی سے مسلسل کرم و بخشش حاصل کرتا ہے جس طرح تیزی سے بارش ہوتی ہے۔

ہمارے خیال سے یہ معنی شاعر کی مراد سے بہت بعید ہے۔

﴿۳۷﴾ شعر ۲۱۲ میں فرماتے ہیں:

إِنْ فَاتَهُ ذَنْبٌ فَعَجْزًا أَوْ كَمَا قَصُرَتْ عَنِ الْحُلُوعِ يَدُ الشَّبَعَانِ

ترجمہ: اگر اس سے کوئی گناہ فوت ہوتا ہے تو وہ صرف عجز و مجبوری کی بنا پر (ہوتا ہے) یا جیسے شکم

سیر کا ہاتھ مٹھائی سے رک جاتا ہے۔

کہنا یہ چاہتے ہیں وہ غلام اتنا بدکار و خطا کار ہے کہ اُس سے کوئی گناہ نہیں چھوٹتا اگر اتفاقاً وہ کبھی کسی گناہ سے باز رہتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے باز رہتا ہے کہ اُس کو اس کا موقع نہیں ملایا گناہ کرنے میں کوئی مجبوری حائل ہوگئی۔ یہ بالکل اس شکم سیر آدمی کی طرح ہے جو مٹھائی سامنے آنے کے بعد صرف اس لیے اس سے ہاتھ روکتا ہے کہ اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے اور اس وقت مٹھائی کی گنجائش نہیں ہے ورنہ اس کو مٹھائی کھانے سے کوئی پرہیز نہیں ہے اگر اس کا پیٹ خالی ہوتا تو وہ ضرور مٹھائی کھا لیتا۔

یہ بالکل سامنے کی بات ہے، اس میں ذرہ برابر غموض و اغلاق نہیں ہے، مگر فاضل بغداد نے مصرع ثانی میں 'الشبعان' (شکم سیر) کو السبعان (درندہ) سمجھ لیا اور شعر کا مفہوم پستی فرش سے فراز عرش پر جا پہنچا۔ فرماتے ہیں:

أي إن لم يفعل ذنباً ولم يرتكبه فهو لم يرتكبه عجزاً وضعفاً وإلا فهو
مجبول على المعصية ، وقصوره عن المعصية أشبه بمن يريد أن ينال
الحلواء وهي بعيدة عن تناول يده مع أنه معدود في السباع الشجاع
(ص: ۶۹)

ترجمہ: یعنی اگر وہ گناہ نہیں کرتا تو وہ عجز اور کمزوری کی وجہ سے گناہ نہیں کرتا ورنہ وہ تو گناہوں کا عادی ہے، گناہ سے اس کا رک جانا اُس شخص کے مشابہ ہے جو حلوا لینا چاہتا ہے اور حلوا اس کی دسترس سے دور ہے، حالانکہ وہ (شخص) درندوں اور بہادروں میں شمار ہوتا ہے۔

﴿۳۸﴾ شعر ۲۳۰ میں حضرت فاضل بریلوی اپنے والد گرامی اور جد محترم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اے پروردگار! ان کی قبر میں ان کو حور، غلمان اور رضوان کے ذریعے سے انس عطا فرمانا۔ دوسرا مصرع یہ ہے.....ع

بالحور والغلمان والرضوان

الرضوان کے بارے میں بین السطور میں وضاحت کرتے ہیں کہ 'خازن الجنة' یعنی یہاں رضوان سے شاعر نے دار و ندہ جنت مراد لیا ہے، لیکن فاضل بغداد نے اس سے صرف نظر کر کے الرضوان کا معنی 'الرضا والقبول' بتایا ہے (ص: ۷۲) گو کہ اس سے شعر کے معنی پر کوئی خاص فرق

نہیں پڑا مگر شاعر کے بیان کردہ معنی کے خلاف ضرور ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ شاعر نے قصیدے میں تکرار قافیہ سے احتراز کا التزام کیا ہے، وہ التزام فوت ہوا جاتا ہے، کیوں کہ شعر ۱۲۹/۱ میں الرضوان بمعنی رضا پیچھے بھی آچکا ہے۔

﴿۳۹﴾ دوسرے قصیدے کے شعر ۴۴/۱ میں حضرت سیف اللہ المسلمول کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں:

تَسْطُو عَلَى أَهْلِ الْحَفَا سَطَوِ الْمُؤْمَرِ مِنْ عَدِي

ترجمہ: آپ بے وفاندار لوگوں پر حملہ کرتے ہیں قبیلہ عدی کے سردار و امیر (حضرت عمر فاروق) کے حملہ کرنے کی مانند۔

مصرع ثانی میں المؤمر من عدی سے حضرت عمر فاروق کی ذات مراد ہے، آپ قبیلہ قریش کی شاخ 'بنی عدی' کے تھے، لفظ عدی سے اسی جانب اشارہ ہے، خود مصنف علام نے بین السطور میں اپنی مراد ظاہر کر دی ہے:

لکھتے ہیں: أَرَادَ الْفَارُوقُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

لیکن فاضل بغداد فرماتے ہیں: العدی: العادی الظالم - (ص: ۸۰)

عدی کی اس تفسیر سے شعر کا مفہوم شاعر کی مراد کے بالکل خلاف ہو گیا۔

﴿۴۰﴾ شعر ۵۲/۱ میں حضرت سیف اللہ المسلمول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ اچھے معزز مہمان کی طرح جنت میں جمع ہوں، اس حال میں کہ آپ ان کے پسند خاطر ہوں۔ شعر دیکھیں:

فَحُشِرْتُ مَرْضِيًّا إِلَى عَدْنٍ كَأَحْسَنِ وَأَفْدٍ

اس سے پہلے والے شعر میں 'بک یھتدی' ہے، اس کے بعد والے شعر میں 'نبیک' ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حاضر کا صیغہ حشرت ہے نہ کہ متکلم کا صیغہ حشرت، پھر حضرت مصنف نے حشرت کی تائید خطاب پر زبر بھی لگایا ہے، لیکن نہ معلوم کیوں فاضل بغداد نے اس کو صیغہ واحد متکلم حشرت سمجھ لیا۔ فرماتے ہیں:

حشرت: أي جمعت يوم القيامة مع الخلق وأنا مرضي إلى جنة عدن

(ص: ۸۱)

ترجمہ: یعنی میں جمع ہوں گا مخلوق کے ساتھ اس حال میں کہ میں مرضی کیا گیا ہوں گا

جنت نعیم کی جانب۔

راقم یہاں پڑانا مرضی، کا موقع محل سمجھنے سے قاصر ہے۔

﴿۴۱﴾ قصیدہ دالیہ کے آخر میں فرماتے ہیں کہ یہ اُس ذات گرامی کا عرس ہے کہ جس کے فیض کی بارش سے ہماری کھیتیاں سرسبز ہیں۔ اے نفس! تو اس عرس کی مدح کا حق ادا نہیں کر سکتا کیوں کہ تو کوتاہ دست ہے۔ (مفہوم شعر ۶۲، ۶۳) اس کے بعد شعر ۶۴، ۶۵ میں فرماتے ہیں:

لَكِنْ أَبَيْتُ عَامَهُ   وَزَمَانٌ رَحْلَةً سَيِّدِي
فِي مَضْرَعَيْنِ كَذَرْتِي   نِ بِنَظْمٍ سِلْكٍ مُفْرَدٍ
ترجمہ: لیکن بیان کر عرس کا سال اور میرے سردار (سیف اللہ المسلمول) کے سفر آخرت کے زمانے کو ان دو مصرعوں میں جو نظم کی ایک لڑی میں دو موتیوں کے مثل ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تم اس عرس کی تعریف و توصیف کا حقتہ نہیں کر سکتے، لیکن دو مصرعوں میں تم عرس کا سال اور مدوح کا سنہ وصال بیان کر دو۔ پھر اگلے شعر میں فرماتے ہیں:

فَضْلُ الرَّسُولِ مَوْبَدٌ   يَافَضْلَ عُرْسِ أَمَاجِدٍ
اس کے پہلے مصرع سے مدوح کا سنہ وصال (۱۲۸۹ھ) اور دوسرے سے عرس کا سال (۱۳۰۰ھ) برآمد ہوتا ہے۔ یہ ایک مسلسل مضمون ہے جو شعر ۶۲ سے شروع ہو کر ۶۶ پر ختم ہو رہا ہے۔

لیکن فاضل بغداد نے مصرع اول میں واقع فی مَضْرَعَيْنِ کو فی قَصْرَ عَيْنِ کر دیا، پھر کَذَرْتِي کی تشریح میں فرماتے ہیں:

الدرتان : هما الابن وأبوه المذکوران في القصيدة (۸۳)

ترجمہ: الدرتان (دو موتی) یہ دونوں وہ فرزند اور ان کے والد ہیں جو قصیدے میں مذکور ہوئے۔

شعر میں مَضْرَعَيْنِ کی جگہ قَصْرَ عَيْنِ اور درتین سے والد اور فرزند مراد لے کر ہم شعر کا معنی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بالفرض اگر یہاں کوئی معنی خواہ مخواہ ٹھونس بھی دیا جائے تب بھی اس کو خارج کر دیا جائے گا، کیوں کہ شعر ۶۲ سے شعر ۶۶ تک جو مسلسل مفہوم ہے وہ غارت ہوا جاتا ہے۔

سردست یہ اکتالیس مقامات ہیں جو غور و فکر اور نظر ثانی کے متقاضی ہیں، ان کے علاوہ چند ایک

مقامات اور ہیں جہاں فاضل بغداد نے شعر کی زبان یا عروض پر اپنے تامل کا اظہار کیا ہے، لیکن وہاں بھی صورت حال وہی ہے جو آپ نے ان اکتالیس مقامات میں ملاحظہ فرمائی، اس لیے ہم ان سے صرف نظر کر رہے ہیں۔

اس بحث کے آخر میں بمصداق.....ع

عیب وے جملہ بگفتی ہنرش نیز بگو

یہ لکھنا ضروری ہے کہ کسی فنی شہ پارے کی تحقیق و تعلیق کا جو رائج علمی طریقہ ہے فاضل بغداد ڈاکٹر رشید عبیدی کی زیر نظر شرح و تحقیق (چند تسامحات کے استثناء کے ساتھ) اس پر پوری اترتی ہے، انہوں نے بڑی باریکی اور فنی مہارت سے قصیدوں کا مطالعہ کیا، زبان کا تجزیہ کیا، عروض و قوافی پر غور کیا، شعریت اور حسن ترسیل کو پرکھا پھر جو خوبیاں یا خامیاں ان کو محسوس ہوئیں انہوں نے بے کم و کاست خالص علمی پیرایے میں ان کو زینت قرطاس کر دیا۔

ان کی اس شرح و تحقیق سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ عرب بالخصوص عراق کے علمی حلقوں میں قصیدوں کے ممدوح حضرت سیف اللہ المسلمول اور ناظم حضرت فاضل بریلوی کے علمی مقام و مرتبے کا تعارف ہوا۔ ڈاکٹر رشید عبیدی چوں کہ اپنی ایک پہچان رکھتے ہیں، علمی حلقوں میں ان کا قد بلند اور بات با وزن تسلیم کی جاتی ہے اس لیے ان کے ذریعے ان قصائد کے تعارف اور تحقیق و تعلیق سے عراق کے ارباب شعر و سخن ان قصائد کی جانب سنجیدگی سے متوجہ ہوئے، جس سے بحیثیت قادر الکلام عربی شاعر رضا شناسی کا ایک اہم پہلو اجاگر ہوا، اس کا رنامے پر رضویات سے دلچسپی رکھنے والے حضرات کو ڈاکٹر رشید عبیدی کا ممنون ہونا چاہیے۔

﴿ماہ نامہ جامع نور: اکتوبر/نومبر ۲۰۱۳ء﴾

□□□

حواشی

[۱] ڈاکٹر عبیدی کی ولادت ۱۹۴۰ء میں اعظمیہ (عراق) میں ہوئی، جامعہ بغداد سے ۱۹۶۱ء میں بی۔اے، جامعہ القاہرہ (مصر) سے ۱۹۶۶ء میں ایم۔فل اور وہیں سے ۱۹۷۲ء میں پی۔ایچ۔ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ کلیۃ الدراسات الاسلامیہ بغداد، کلیۃ الآداب مکرمہ، کلیۃ الآداب مراکش سمیت کئی اہم درسگاہوں میں لغت و ادب کے استاذ رہے۔ آخر میں جامعہ صدام (موجودہ جامعہ اسلامیہ) بغداد میں شعبہ عربی و علوم قرآن کے استاذ اور صدر رہے۔ ڈاکٹریٹ کے ۸۰/ اور ایم۔فل کے ۱۰۰/ سے زیادہ مقالے ان کے زیر نگرانی لکھے گئے۔ ۲۰/ کتابوں کی تصنیف و تالیف اور تحقیق و ترتیب کا کارنامہ انجام دیا۔ فنون ادبیہ کی مختلف شاخوں پر کم و بیش ۵۰۰/ تحقیقی مقالے اور مضامین قلم بند کیے۔ ۳/ شعری دیوان اپنی یادگار چھوڑے۔ محرم ۱۴۲۸ھ/ فروری ۲۰۰۷ء میں وفات ہوئی۔

ماخوذ از: السیرۃ العلمیۃ للأستاذ الدكتور رشید عبدالرحمن العبیدی (مشمولہ شرح قصیدتان رائعتان از عبیدی)

الأستاذ الدكتور رشید عبدالرحمن العبیدی حیاته و جهوده: ڈاکٹر شاکر محمود السعدی، بغداد، ۲۰۱۱ء۔

الدكتور رشید عبدالرحمن العبیدی و جهوده اللغویة: ڈاکٹر آمنہ محمد حیدر، بغداد، ۲۰۱۱ء۔

[۲] ملخصاً از الکافی فی علمی العروض و القوافی: خطیب تبریزی، مکتبہ الخانجی قاہرہ، ۱۹۹۴ء

[۳] الارشاد الشافی: مہموری، ص ۱۰۳، مطبوعہ حللی قاہرہ، ۱۳۴۴ھ

[۴] میزان الذهب فی صناعة شعر العرب: احمد الباشی، ص ۱۴۲، بیروت، ۲۰۰۶ء

[۵] الکافی فی علمی العروض و القوافی: خطیب تبریزی، ص ۱۶۴، مکتبہ الخانجی قاہرہ، ۱۹۹۴ء

[۶] المرشد الوافی فی العروض و القوافی: ڈاکٹر محمد بن حسن بن عثمان، ۱۹۹، دارالکتب العلمیہ،

بیروت، ۲۰۰۴ء

[۷] الخصال: ابن جنی، ص ۱۵۴، الحکم فی جواز ضروریات الشعر

□□□

سفر حج کی آسانی اور وسائل کی فراوانی کہیں حج کی برکتیں ختم تو نہیں کر رہی ہے؟

آج سے ۱۵۰/۱۰۰ سال پہلے سفر حج زیارت میں جو دشواریاں اور مشکلات تھیں آج آرام و آسائش کے ان جدید وسائل کی موجودگی میں ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رجب اور شعبان سے تیاریاں شروع ہو جاتی تھیں اور رمضان المبارک آتے ہی قافلے حج کے لیے روانہ ہونے لگتے تھے۔ پانی کے جہاز کا صبر آزما اور پُر خطر سفر، ہر لمحہ سمندری طوفان اور بحری قزاقوں کا خوف، عرب کے پتے ہوئے صحرا میں اونٹوں کے قافلے، حرین شریفین میں قیام و طعام کی مشکلات، طواف کرتے وقت سر پر آگ برساتا ہوا سورج اور نیچے پتا ہونا ہموار فرش، صفامروہ میں سعی کے دوران کنکروں اور نکیلے پتھروں سے ایڑیوں اور تلووں میں آبلے پڑنا، منی اور عرفات میں پانی کی قلت، خشک اور غبار آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے ریت اور مٹی میں اٹے ہوئے بدن۔ آج کے زمانے کا وہ آدمی ان تمام چیزوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا جو بونگ 707 کی آرام دہ نشست پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ہوا کے دوش پر ممبئی سے جدہ پہنچ گیا، دوران پرواز خوش ذائقہ کھانے اور مشروبات سے لذت کام و دہن کا اہتمام کرتا رہا ہو، اونٹوں کی کھر در پیشت پر سفر کرنے کی بجائے اس نے آرام دہ ایئر کنڈیشنڈ بس میں جدہ سے مکہ مکرمہ کا سفر کیا ہو، صاف شفاف چکنے اور ٹھنڈے فرش پر طواف کرنے کی سعادت حاصل کی ہو، اے سی کی فرحت بخش ہواؤں کے سائے میں صفامروہ کے درمیان سعی کی ہو، قیام کے لیے عالی شان اور بلند بالا 4 اسٹار اور 5 اسٹار ہوٹل ہوں اور کھانے کے لیے لذیذ انٹرکانٹی نینٹل کھانے، منی اور عرفات میں نقل و حمل کے لیے عمدہ بسیں اور قیام کے لیے ایر کنڈیشن خیمے۔

ایک صدی میں آنے والی یہ تبدیلیاں اگرچہ اس فطری قانون ارتقا کا ایک ناگزیر نتیجہ ہیں جس سے نہ خود کو الگ رکھا جاسکتا ہے اور نہ ہی الگ رہنے کو کوئی عقل مندی قرار دیا جاسکتا ہے۔ ہمیں اس پر اعتراض نہیں ہے کہ یہ تبدیلیاں کیوں آئیں؟ یہاں ہم صرف ان تبدیلیوں کے نتیجے میں رونما ہونے والے اثرات پر غور کرنا چاہتے ہیں۔ کسی بھی نعمت کا حصول جب دشواریوں اور مشقتوں کے بعد ہوتا ہے تو انسان اس کی زیادہ قدر کرتا ہے اور اگر کوئی بہت بڑی نعمت گھر بیٹھے اور بغیر کسی محنت کے حاصل ہو جائے تو انسان کی نظر میں اس کی قدر بھی کم ہوتی ہے، یہ ایک عام قانونِ فطرت ہے۔

آج سے ایک صدی قبل جب ایک آدمی ان زہرہ گداز اور سخت مراحل سے گزرنے کے بعد حج کی سعادت حاصل کرتا تھا تو اس نعمت کی قدر بھی کرتا تھا۔ اس زمانے میں شاید محض سیر و سیاحت، تفریح طبع اور تبدیلی آب و ہوا کے لیے سفر حج یا عمرے پر جانے کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔ آج حالات دوسرے ہیں۔ آج صرف ۴۱۴ اردن میں آدمی حج کر کے واپس آسکتا ہے، پانی کے جہاز میں دس بارہ روز کا طویل اور صبر آزما سفر تو جانے دیجیے اب تو آدمی اتنا عجلت پسند ہو گیا ہے کہ اگر جدہ ایئر پورٹ پر امیگریشن یا سامان باہر آنے میں کچھ تاخیر ہو جائے تو احرام میں ہونے کا خیال کیے بغیر حج کمیٹی یا اپنے ٹور آرگنائزر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے۔ مدینہ منورہ میں اپنے ہوٹل کے ڈائمنگ ہال میں جب میں کھانے کے لیے بیٹھتا تھا تو اس پاس کی میزوں پر بیٹھے ہوئے حضرات کی گفتگو کانوں سے ٹکراتی تھی، میں نے محسوس کیا کہ اس گفتگو کا موضوع زیادہ تر اپنا کاروبار ہوتا ہے یا پھر مدینہ منورہ میں کی جانے والی شاپنگ، بازاروں اور دکانوں کا تذکرہ، اشیاء کی قیمتوں اور کوالٹی پر بحث اور اگر حج کے متعلق کوئی گفتگو ہوتی ہے تو یہ کہ میں نے اتنے عمرے کیے، اتنی نمازیں پڑھیں، اتنے طواف کیے وغیرہ۔

موبائل نے جہاں انسان کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا کیں وہیں اپنے ساتھ یہ بلا بھی لے کر آیا کہ نمازوں کے دوران اطمینان و سکون اور خشوع و خضوع جاتا رہا۔ آپ مسجد حرام میں ہوں یا مسجد نبوی میں، ادھر جماعت کھڑی ہوئی ادھر موبائلوں کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئیں، اب تو آدمی کعبے کے سامنے بیٹھ کر مہمی میں واقع اپنی دکان پر رکھا ہوا مال بیچ دیتا ہے، بلکہ طواف کے دوران بھی آدمی موبائل پر سارے زمانے کی باتیں کر لیتا ہے۔

یہ وہی مدینہ رسول ہے جہاں کبھی ایک چبوترے پر اس کائنات میں انبیاء و مرسلین کے بعد اللہ

کے نزدیک سب سے افضل ترین جماعت کے کچھ افراد قیام پذیر تھے، کھلا آسمان ان کا شامیانہ تھا، کھردری زمین ان کا بچھونا، ذکر الہی اور دیدار مصطفیٰ ان کی غذا، اس چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا ہے کہ کئی کئی روز اس چبوترے پر رہنے والے افراد نے اس حال میں گزارے ہیں کہ ایک لقمہ ان کے حلق سے نہیں اترتا، اس کے باوجود نہ ان کا پیما نہ صبر شکستہ ہوا اور نہ پائے ثبات میں کوئی لغزش آئی۔ آج یہ منظر بھی اسی شہر کا ہے کہ وہاں جتنا کھانا کھایا جاتا ہے اس سے زیادہ پھینک دیا جاتا ہے، ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ اگر ٹور والوں کی طرف سے کھانا آنے میں تھوڑی تاخیر ہوگی یا کھانا زیادہ لذیذ نہ پک سکا تو حجاج کرام ٹور والوں سے شاکی ہوئے اور دست و گریباں تک بات پہنچی۔

صفامروہ کے درمیان سعی کا حکم دینے کی شاید ایک حکمت یہ بھی ہو کہ آدمی حضرت ہاجرہ کی اس تکلیف کو یاد کرے جو آپ کو پانی کی تلاش میں ہوئی تھی، جب آدمی تیز دھوپ میں تپتے ہوئے ناہموار فرش پر دوڑتا ہوگا تو اس تکلیف اور مشقت کا کچھ نہ کچھ احساس ضرور ہوتا ہوگا، حضرت ہاجرہ کی یاد آتی ہوگی اور اسی کے ساتھ ساتھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس جذبہ اطاعت کو بھی سوچتا ہوگا کہ محض اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو چھوڑ گئے تھے، مگر اب نہ صفامروہ نام کی پہاڑیاں باقی ہیں، نہ ان کے درمیان کا راستہ ایسا ہے کہ اس پر چل کر حضرت ہاجرہ کی تکلیف کا احساس ہو سکے۔ اب آپ ایک ایسے وسیع و عریض ہال میں سعی کرتے ہیں جو بہترین گرے ٹائٹ پتھر سے آراستہ ہے، پاورفل اے سی اور برق رفتار پکھے آپ کو گرمی کا احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ اب تو شاید لوگ رفتہ رفتہ یہ بھی بھولتے جا رہے ہیں کہ صفامروہ کی سعی کس کی ادا کی یاد میں کی جاتی ہے۔

ہم نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے، لہذا وہاں پہنچ کر نگاہیں اسی تاریخ کو تلاش کرتی ہیں، اس کے آثار کو ڈھونڈتی ہیں، لیکن اب وہاں شاید کعبہ اور گنبد خضریٰ کے علاوہ اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو تاریخ کی کہا جاسکے۔ تجدید، تعمیر اور توسیع کا عمل اس مہارت سے کیا گیا ہے کہ کہیں کسی تاریخی چیز کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے، حرمین شریفین کے چاروں طرف فلک بوس عمارتوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، جن میں تھری اسٹار، فور اسٹار اور انٹر کانٹیننٹل ہوٹل ہیں، شاپنگ سینٹر اور شاپنگ مول ہیں، یہ ہوٹل تمام تر جدید سامان آرام و آسائش سے آراستہ ہیں اور مغربی طرز کے یہ

شاپنگ سینٹر اپنے اندر کچھ ایسی ہی کشش رکھتے ہیں کہ آدمی حرم شریف کے مقابلے ان میں وقت گزار کر زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔

گزشتہ صدی کے مقابلے میں آج دین کی اشاعت اور لوگوں تک دینی بات پہنچانا بہت آسان ہو گیا، آج حج سے پہلے جگہ جگہ تربیتی کیمپ بھی لگائے جاتے ہیں، ہر زبان میں مسائل حج و زیارت سے متعلق کتابیں آسانی کے ساتھ دستیاب ہیں، حج کے دنوں میں مختلف ٹی وی چینلز پر بھی حج سے متعلق پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، ان کے علاوہ بھی حج کا طریقہ اور اس کے مسائل جاننے کے بے شمار وسائل ہیں جو شاید آج سے سو سال پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ آئے ہوں، لیکن اس کے باوجود آج آدمی حج کے ضروری مسائل سے جتنا نا بلد ہے اتنا شاید پہلے کبھی نہ ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ کسی غلطی کی وجہ سے ان پر دم واجب ہو جاتا ہے اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا، کتنوں پر کفارہ واجب ہوتا ہے اور وہ اس سے بے پرواہ ہوتے ہیں اور ایسی چھوٹی غلطیاں تو قدم قدم پر نظر آتی ہیں جن سے دم یا کفارہ تو واجب نہیں ہوتا مگر بہر حال وہ غلطیاں ہیں، اس کا ایک سبب معلومات کا فقدان تو ہے ہی اور شاید دوسرا بڑا سبب خوفِ خدا میں کمی اور آخرت کے احتساب سے بے پرواہی بھی ہے۔

پہلے چوں کہ سفر بہت دشوار گزار تھا اس لیے عام طور پر زندگی میں ایک بار یا زیادہ سے زیادہ دو چار مرتبہ آدمی حج و عمرہ کی ہمت کر پاتا تھا، لیکن آج یہ اتنا آسان اور آرام دہ ہو گیا کہ اب تو سال میں دو، تین تین عمرے کر لینا کوئی مشکل کام نہیں رہا۔ اس کا ایک منفی اثر یہ مرتب ہوا کہ اس مبارک سفر اور ان مقدس مقامات کی اہمیت اور وقعت آدمی کی نظر میں کم ہو گئی۔ اگر دو ایسے آدمیوں سے آپ کی وہاں ملاقات ہو جن میں ایک پہلی یا دوسری مرتبہ اس سعادت سے بہرہ ور ہو رہا ہو اور دوسرا یہاں ہر سال یا سال میں دو مرتبہ حاضر ہوتا ہو ان دونوں لوگوں کے معمولات، طور طریقے، ادب و تعظیم، طرز گفتگو میں آپ واضح فرق محسوس کریں گے (الا ماشاء اللہ)۔ پہلے کے اندر زیادہ ادب، عبادتوں کا زیادہ ذوق و شوق، زیادہ سے زیادہ طواف اور عمرے کرنے کا جذبہ، حتی الامکان نمازیں حرم شریف میں ادا کرنے کی فکر وغیرہ دیکھنے کو ملے گا، وہیں دوسرا آدمی چوں کہ یہاں بار بار آنے کا عادی ہو چکا ہے، یہاں کی حاضری گویا اس کے معمولات میں شامل ہو گئی ہے، لہذا اس کے اندر آپ کو وہ تڑپ، جذبہ اور لگن نظر نہیں

آئے گی، ادب و احترام میں کمی کے ساتھ ساتھ دیا رحیب کے ایک ایک منظر کو ذہن و دماغ میں بسانے اور محفوظ کرنے کا شوق بھی ذرا کم ہی دیکھنے میں آئے گا۔

ایک صاحب نے کسی سے کہا کہ حرم شریف نہیں چلو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ”صبح تو گئے تھے“! اس تساہل کے اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں، مگر ان میں ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ چلو اگر اس سفر میں زیادہ طواف نہ کر سکے تو کیا ہوا، ہمیں تو ۶/۷ ماہ بعد دوبارہ آنا ہی ہے، لہذا پھر سہی۔ یہ رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے جو تشویشناک ہے۔ بار بار حج کرنے کا ایک منفی اثر یہ بھی ہوا کہ حج کو لوگوں نے بڑا ہلکا سمجھ لیا۔ مثال کے طور پر ممبئی میں ہمارے خیمے میں ۳۰ لوگ تھے، ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو کئی کئی مرتبہ حج کی سعادت حاصل کر چکے تھے، بلکہ ان میں ایک فیملی تو ایسی تھی جس کا مسلسل یہ چوتھا حج تھا۔ ۸، ۹ اور ۱۰ ارذی الحج تک تو ایسا لگا کہ واقعی ہم سفر حج پر ہیں، ہر آدمی عبادت و ریاضت میں مشغول، دنیاوی باتوں اور غیر ضروری گفتگو سے مکمل پرہیز، ہر شخص کی زبان پر تسبیح و تہلیل کا نغمہ، یہ سب دیکھ کر مجھے لگا کہ آج بھی سوز و گداز دلوں میں باقی ہے، توبہ و استغفار کی تڑپ اور اپنے رب کو راضی کرنے کا جذبہ اب بھی دلوں کو گرماتا ہے۔ مگر یہ تاثر زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیوں کہ جیسے ہی ۱۱ ارذی الحج آئی، لوگ احرام سے باہر ہوئے، طواف زیارت کر کے مکہ شریف سے واپس آئے اور ہمارے خیمے کا ماحول بالکل بدل گیا۔ وہی دنیا جہان کی باتیں، ہنسی مذاق، بات بات پر قہقہے۔ برابر میں عورتوں کا خیمہ تھا وہاں سے آنے والی آوازوں سے بھی یہی اندازہ ہوا کہ خواتین کے خیمے کا ماحول بھی ہمارے خیمے سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ آخر کار مجھے ایک مرتبہ عورتوں سے کہلوانا پڑا کہ اپنی آوازیں بلند نہ کریں ہماری عبادت اور تلاوت وغیرہ میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آخر صرف ایک دن میں یہ تبدیلی کیوں آگئی؟ جواب ملا کہ ”حج ہو گیا“، گویا یہ ساری احتیاطیں اور پرہیز صرف اسی وقت تک تھے جب تک حج نہیں ہوا تھا، جو لوگ حج کے صرف ایک دن بعد راتیں تبدیل ہو سکتے ہیں وہ واپس وطن آکر کس قسم کی زندگی گزاریں گے اس کا اندازہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔

ان حالات کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اب حج و عمرہ رفتہ رفتہ عبادت سے زیادہ ایک فیشن، تفریح اور سیر و سیاحت بنتا جا رہا ہے، بالخصوص اہل ثروت کے لیے۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج کے حاجی اور آج سے پچاس سال پہلے کے حاجی میں زمین آسمان کا فرق ہے، پہلے زمانے میں اگر کسی گاؤں دیہات میں

کوئی شخص کر کے آجاتا تھا تو پورے علاقے میں اس کی عزت ہوا کرتی تھی، لوگ اپنے آپسی تنازعات میں اس کو حکم اور فیصلہ بناتے تھے، اگر کسی معاملے میں وہ گواہی دے دیا کرتا تھا تو اس کو ہر حال میں تسلیم کیا جاتا تھا، لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ حج کر کے آیا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول سکتا، خوف خدا، رقت، صوم و صلاۃ کی سختی سے پابندی، چھوٹوں بڑوں پر شفقت، راست گوئی اور میانہ روی اس کی شخصیت کا حصہ بن جایا کرتے تھے اور اس کی زندگی کو دیکھ کر لگتا تھا واقعی سفر حج نے اس کی شخصیت بالکل بدل کر رکھ دی ہے، اس کے دیگر اسباب بھی ہو سکتے ہیں مگر اس کا ایک بڑا اور بنیادی سبب شاید یہ بھی تھا کہ حج کی یہ نعمت بڑی مشقتوں اور تکالیف کے بعد اس کے حصے میں آئی ہے، لہذا فطری طور پر آدمی اس نعمت کی قدر کیا کرتا تھا۔

لیکن اب حالات ذرا مختلف ہیں۔ اب حج جیسی عظیم نعمت بہت کم مشقت اور بڑی معمولی جدوجہد کے بعد آدمی کو میسر آ جاتی ہے اور بہترین ہوٹلوں میں قیام، عمدہ سے عمدہ کھانوں کی لذت، ہوائی جہاز اور ایئر کنڈیشن بسوں میں سفر کا لطف، اس پر مستزاد، اب حج کرنے کے بعد بھی آدمی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی (الا ماشاء اللہ)، نہ خوف خدا میں اضافہ ہوتا ہے، نہ دل میں رقت پیدا ہوتی ہے، نہ دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور نہ عبادتوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، بس ایک رسم تھی جو نبھالی گئی۔

﴿ماہ نامہ جامع﴾ نور: فروری ۲۰۰۹ء

□□□

سفر نامے

شب جائے کہ من بودم

(عرس قاسمی کے موقع پر خصوصی تحریر)

اگر میں یہ دعویٰ کروں تو شاید غلط نہ ہو کہ میں نے ہوش سنبھالنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کے نام کے بعد جو نام سب سے زیادہ سنے، ان میں ایک نام حضور غوث اعظم کا ہے اور دوسرا حضور اچھے میاں کا۔ گویا جب میرا شعور بھی بے دار نہیں ہوا تھا اسی وقت لاشعوری طور پر مجھے ان دو ناموں کا شعور ہو چکا تھا۔ جب ہوش سنبھالا اور پوچھا کہ یہ اچھے میاں کون ہیں؟ تو جواب ملا کہ ”بیٹا! یہ مارہرہ شریف کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، آج ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب ان ہی کا عطا کیا ہوا ہے۔“ کسی شخصیت کا اتنا مختصر تعارف کسی اور کو مطمئن کرے یا نہ کرے، مگر ایک کم سن بچے کے لیے یہ اتنا جامع اور مکمل تعارف تھا کہ وہ اس کو سن کر بالکل مطمئن ہو گیا اور ایسا مطمئن ہوا کہ گزشتہ بیس برسوں میں سیکڑوں کتابوں کے ہزاروں صفحات کھنگالنے کے باوجود بھی اس تعارف پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔

میں ان ہی اچھے میاں کے آستانہ مبارک کے صدر دروازے کے سامنے کھڑا ہوں، یہ بہت بلند دروازہ ہے، اتنا بلند کہ اگر اس کو سر اٹھا کر دیکھا جائے تو بڑے بڑے کج کلاہوں کی کلاہ افتخار زمین پر گر جائے، اگر اس کی بلندی ناپنے کی کوشش کی جائے تو ناپنے کے پیمانے چھوٹے پڑ جائیں، بھلا کون اس کی بلندی ناپ سکتا ہے۔ آج سے لگ بھگ دو سو سال پہلے بداہیوں کے ایک ”مولوی صاحب“ نے اس کی بلندی ناپنے کی کوشش کی تھی، ملاذوالفقار علی (تلمیذ قاضی مبارک گوپا موہی) کے خاص شاگرد تھے، ارسطو کی منطق اور فارابی کا فلسفہ اتنا پڑھ لیا تھا کہ کوئی نظروں میں چٹا ہی نہیں تھا، مارہرہ آئے، اس برکاتی دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے، اپنی عقل اور علم کے پیمانوں سے اس کی بلندی ناپی اور یہ کہہ کر چلے گئے ”اوپنچی

دکان ہے پھیکا پکوان ہے۔“ کس کو معلوم تھا کہ مقدر میں کیا لکھا جا چکا ہے، جس کو یہ ”پھیکا پکوان“ کہہ رہے ہیں آج سے دو سو سال بعد بھی ان مولوی صاحب کی اولاد اسی ”پھیکے پکوان“ پر گزر بسر کرے گی۔ ابھی واپس بدایوں پہنچے بھی نہیں تھے کہ راستے میں نیند آ گئی۔ مولوی صاحب کیا سوئے کہ ان کا مقدر جاگ اٹھا، حضور غوث اعظم تشریف لائے اور مولوی صاحب کا ہاتھ پکڑ کر اسی ”پھیکے پکوان“ والے دکان دار کے ہاتھ میں دے دیا۔ عین الحق عبدالمجید کا ہاتھ آل احمد اچھے میاں کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔

میں اسی بلند دروازے کے سامنے کھڑا ہوں۔ سامنے برکاتی آستانے کی چوکھٹ نظر آرہی ہے، اس دروازے سے درگاہ کے دروازے تک کوئی سو قدم کا فاصلہ ہے، یہ ایک پتلی سی سڑک ہے، جس پر تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے، عرس قاسمی کی گہما گہمی ہے، صاحب البرکات کی عقیدت دیوانوں کو کشاں کشاں لیے چلی آتی ہے، ہر آدمی اپنی دھن میں مگن ہے، لوگوں کا ایک سیلاب ہے جس کی طغیانی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کے اس ٹھاٹھیں مارتے ہوئے سمندر میں علما بھی ہیں، صوفیا بھی، مدرسین بھی ہیں مقررین بھی، مشائخ بھی ہیں، ارباب دانش بھی اور مریدین و معتقدین کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ اس قدر شور ہے کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، مگر اس بھیڑ میں میں تنہا ہوں، مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے، بالکل سناٹا ہے، میں تنہا درگاہ کی طرف جا رہا ہوں، میں پتھر کے بنے ہوئے راستے پر نہیں چل رہا ہوں، بلکہ تاریخ کی شاہ راہ پر چل رہا ہوں، یہ سو قدم کا فاصلہ میں نے سو سال میں طے کیا، میں اب اچھے میاں کی چوکھٹ کے سامنے کھڑا ہوں۔ کلف لگا ہوا کرتا جو چاہتا ہے کہ میں اکڑ کر کھڑا ہوں، اونچی ٹوپی جو تقاضا کرتی ہے کہ میری گردن اکڑی ہوئی رہے، میں نے منطق فلسفہ اتنا پڑھا ہے کہ امام علم وفن نے مجھے ”تخصّص فی المعقولات“ کی سند سے نوازا ہے، میں نے پانچ سال جامعہ ازہر کا کتب خانہ چھانا ہے، مجھے وہاں سے ”الاجازۃ العالیۃ“ کی سند دی گئی ہے، بلیں ابوالفیض معینی ہوں جس کی تنقیدی نگاہ نے کسی کو نہیں بخشا، میں عربی اور اردو کی ایک درجن سے زیادہ کتابوں کا مصنف ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں، میں، میں، میں..... مگر میں اپنی ساری ”میں“ اس بلند دروازے کے باہر پھینک کر آیا ہوں۔ یہاں ایک طرف اچھے میاں کی چوکھٹ ہے اور دوسری طرف ”مولوی عبدالمجید بدایونی“ کا پوتا اسید الحق، جو اپنے خاندان کے اس تاریخی تسلسل کا امین ہے کہ جب اس چوکھٹ کے سامنے اپنی حیثیت دکھاؤ گے تو دنیا میں بے حیثیت کر دیے جاؤ گے اور جب

تک یہاں بے حیثیت ہو کر حاضر ہوتے رہو گے، دنیا تمہاری حیثیت کا اعتراف کرتی رہے گی۔ میں بے ساختہ جھکا اور اس چوکھٹ پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔

عشق و مستی نے کیا ضبط نفس مجھ پہ حرام
کہ گرہ غنچہ کی کھلتی نہیں بے موج نسیم

آستانہ بوسی کے بعد میں درگاہ میں داخل ہوا، وہاں چند لوگ ہیں جو کسی بات پر تکرار کر رہے ہیں، میں اور اندر گنبد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ میرے دادا مولانا عبدالقدیر بدایونی اچھے میاں کے قدموں کی طرف کھڑے ہوئے فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ فرط جذبات میں آنکھیں اشک بار ہیں، راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں، ممکن ہے اپنے جد اعلیٰ شاہ عین الحق عبدالجید کا واسطہ دے کر اچھے میاں سے پیر فلک کی ستم رانیوں کا شکوہ کر رہے ہوں۔ اسی درمیان باہر سے کچھ شور کی آواز آئی، حضرت نے اپنے خادم خاص مولوی عبدالرحیم صاحب سے پوچھا ”مولوی صاحب! باہر کیا ہو رہا ہے؟“ وہ باہر گئے اور واپس آ کر بتایا ”حضور! اپنے ساتھ جو لوگ بدایوں سے آئے تھے وہ درگاہ شریف کے خادم سے کسی بات پر جھگڑ رہے ہیں،“ میں نے دیکھا کہ دادا کا وہ چہرہ جو ہمیشہ مسکراتا ہوا لگتا تھا، اچانک غصے میں تہمتا اٹھا، آنکھیں لال ہو گئیں، ایسے جلال میں دادا کو میں نے یا تو اس وقت دیکھا تھا جب ایک جلسے میں کسی رافضی نے شیخین پر تبر کیا تھا یا پھر آج یہ کیفیت ہے۔ آپ باہر تشریف لائے، میں بھی پیچھے پیچھے ہولیا، باہر آ کر آپ نے اپنے مریدوں سے ایسی گرج دار آواز میں کہا کہ درگاہ برکاتیہ کے درود پوار بل گئے ”خبردار! تم جانتے ہو کہ تم کس سے تکرار کر رہے ہو؟ یہ خانوادہ برکاتیہ کا فرد نہیں ہے، صرف درگاہ کا جاروب کش ہے، مگر اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ میں اور میرے باپ دادا جس خاک کو اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں یہ اس خاک کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔“ میں نے دیکھا کہ جلال سے آپ کا بدن کانپ رہا ہے۔ یہ فرما کر آپ آگے بڑھے اور دست بستہ خادم سے معافی مانگی، نذر پیش کی اور دوبارہ درگاہ میں چلے گئے۔ میں پھر آپ کے ساتھ اندر جانے کی ہمت نہ کر سکا۔

میں باہر آیا اور درگاہ کے دروازے کے دائیں طرف مڑا، یہ سڑک بل کھاتی ہوئی جاتی ہے اور چند قدم کے فاصلے کے بعد اس بلند دروازے پر جا کر ختم ہو جاتی ہے جس کو خانقاہ سرکار کلاں یا بڑی سرکار کہا جاتا ہے۔ میں درگاہ سے چلا اور بڑی سرکار کے دروازے تک پہنچا، یہ تو میری کم ہمتی ہے جو میں درگاہ سے چل کر صرف بڑی سرکار کے دروازے تک پہنچ پایا، ورنہ درگاہ سے نکلنے والا راستہ صرف بڑی سرکار

تک نہیں آتا، بلکہ یہ راستہ تو وہاں تک جاتا ہے جس کو تصوف کی اصطلاح میں منزل عرفان الہی کہتے ہیں۔ یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ اب میں عبد المجید بدایونی جیسا ظرف کہاں سے لاؤں..... ع

یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے

بڑی سرکار کے دروازے میں داخل ہو کر میں چند قدم آگے بڑھا، بائیں طرف مسجد کا دروازہ ہے، یہ مسجد ابھی چند سال پہلے اچھے میاں کے برادر اصغر آل برکات سترے میاں نے پختہ تعمیر کروائی ہے، اس کا تاریخی نام ”عبادت خانہ آل احمد“ ہے۔ میں مسجد کے سامنے سے گزرا تو دیکھا کہ مسجد کے صحن میں ایک درس گاہ لگی ہوئی ہے اور ایک بزرگ صورت مولانا ایک نورانی چہرے والے بچے کو کوئی کتاب پڑھا رہے ہیں۔ ایک بات میں نے یہ نوٹ کی کہ مولانا کچھ اس طرح درس دے رہے ہیں جیسے وہ شاگرد ہیں اور یہ بچہ استاذ ہے۔ ایک شاگرد اپنے استاذ کو سبق سن رہا ہے۔ میں جب ذرا قریب ہوا تو میں نے مولانا کو پہچان لیا۔ ارے! یہ تو میرے جد اعلیٰ شاہ عین الحق عبد المجید ہیں، یہ تو وہ ہیں جو منطق و فلسفہ کی منتہی کتابیں مدرسہ قادریہ میں پڑھایا کرتے تھے اور ماتھے پر شکن تک نہیں آتی تھی، یہاں ایک بچے کو ایک ابتدائی کتاب پڑھاتے ہوئے پسینہ آ رہا ہے۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی نظر آئے تو اس سے ان صاحبزادے کے بارے میں پوچھوں یہ کون ہیں؟ اور آخر ان میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ مولانا عبد المجید مدرسہ قادریہ کی مسند تدریس چھوڑ کر جس کی شہرت سن کر سارے زمانے کے طلبہ اٹھ چلے آتے ہیں، یہاں ایک بچے کو ابتدائی کتابیں پڑھا رہا ہے؟! ابھی میں اسی سوچ میں تھا کہ مولانا نے میرے طرف دیکھ کر کہا ”ارے نادان! بدایوں میں اگر بخاری، مسلم، قاضی مبارک اور افق مبین بھی پڑھاؤں تو شاید وہ چیز نہ ملے جس کا میں طالب ہوں، ان صاحبزادے کو اگر ضرب یضرب کی گردان بھی یاد کرا دی اور ان کے عم محترم میری اس خدمت سے خوش ہو گئے تو میری دنیا اور آخرت بن جائے گی“، میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے فرمایا ”تو ان کو نہیں پہچانتا؟ یہ سلالہ خانوادہ برکاتیہ شیخ دودمان مرتضویہ حضرت آل رسول احمدی ہیں، یہ حضرت آل برکات صاحب کے صاحبزادے اور میرے پیرومرشد اچھے میاں کے بھتیجے ہیں“۔ یہ کہہ کر آپ پھر درس میں مصروف ہو گئے۔ میں سمجھ گیا کہ..... ع

دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے

میں مسجد سے باہر آیا اور تاریخ کی اس بل کھاتی ہوئی شاہ راہ پر ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ اب میں حضور اچھے صاحب کی نشست گاہ کے سامنے پہنچ گیا ہوں، مسند برکات پر اچھے میاں جلوہ افروز ہیں، میں آج پہلی بار کسی غوث وقت کی زیارت کر رہا ہوں، چہرے پر انوارِ الہیہ کی وہ تابانی ہے کہ آفتاب و ماہ تاب کی نظریں خیرہ ہیں، محفل میں عجب وقار ہے، درود یوار سے نور کی ایسی کرنیں پھوٹ رہی ہیں کہ پورا ماحول ملکوتی بن کر رہ گیا ہے، محفل میں آپ کے ولی عہد سجادہ اور عزیز بھائی حضرت آل برکات سترے میاں، مفتی عبدالغنی، مولانا سلامت اللہ کان پوری وغیرہ نمایاں ہیں۔ میں بھی ایک کونے میں ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا، حضرت نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا ”سچا فقیر وہ ہے جس کا ظاہر امام ابوحنیفہ جیسا ہو اور باطن منصور حلاج جیسا ہو، یہ خوبی میں اس دور میں مولوی عبدالمجید بدایونی کے علاوہ کسی میں نہیں پاتا“۔ حضرت نے ابھی اتنا ہی فرمایا تھا کہ مولانا عبدالمجید حاضر ہوئے اور دوزانِ ادب سے بیٹھ گئے، حضرت نے مولانا عبدالمجید سے پوچھا ”مولوی صاحب! آپ کا بیٹا فضل رسول کہاں ہے؟“، مولانا نے عاجزی سے جواب دیا ”حضور! آپ کے غلام نے فرنگی محل میں تعلیم مکمل کر لی تھی پھر بندگانِ عالی کے حکم سے موہان حکیم بر علی خاں صاحب کے پاس طب پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا، آج کل وہیں ہے، حضور اچھے صاحب نے فرمایا ”مولوی صاحب! اب فضل رسول کو واپس بلوایچیجی وہ طبیب حاذق ہو گیا“۔ یہ فرما کر حضور اچھے صاحب اندرونِ حویلی تشریف لے گئے۔ مولانا سلامت اللہ کان پوری نے فرمایا ”مولوی صاحب! مبارک ہو آپ کے بیٹے کو طب کی وہ سند ملی ہے کہ اگر ستر اطو بقراط کی درس گاہ میں بھی چلا جاتا تو شاید وہاں بھی اس کو ایسی سند نہ ملتی“۔

میں یہ سوچتا ہوا باہر آ گیا کہ.....

یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے

میں نے دیکھا کہ خانقاہ کے دروازے پر ایک نیل گاڑی کھڑی ہے اور اس پر سے سامان اتارا جا رہا ہے، میں نے نیل گاڑی والے سے پوچھا کون آیا ہے؟ اس نے بتایا ”بدایوں سے مولانا عبدالقادر صاحب آئے ہیں اور ان کے ساتھ بریلی کے مولانا احمد رضا صاحب بھی ہیں“، میں نے پوچھا ”یہ حضرات کہاں تشریف لے گئے؟“ اس نے بتایا ابھی مسجد میں وضو کر رہے تھے، اب وضو کر کے حضرت صاحب کی خدمت میں گئے ہیں۔ میں دوڑا دوڑا گیا کہ علم و عمل، ولایت و روحانیت اور شریعت و

طریقت کے ایسے آفتاب و ماہ تاب پھر کہاں ملیں گے؟ جب حضرت صاحب (خاتم الاکابر سیدنا شاہ آل رسول احمدی قدس سرہ) کی نشست میں پہنچا تو دیکھا مہمانوں کی تواضع کی جارہی ہے۔ فراغت کے بعد مولانا عبدالقادر بدایونی نے عرض کیا ”حضور! یہ ہمارے مولانا احمد رضا خاں صاحب بریلوی ہیں، بڑی تمنا لے کر آئے ہیں، حضور اپنی غلامی میں قبول فرمائیں“، حضرت صاحب نے مولانا بریلوی پر ایک نگاہ ولایت ڈالی اور مولانا کی تڑپ کی سچائی، جذبے کی صداقت، بیعت کی اہلیت اور اجازت کی صلاحیت کو ایک نگاہ میں پرکھ لیا، پھر ایک موج تبسم کے ساتھ فرمایا ”مولانا! آگے آئیے“ اور مولانا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کے داخل سلسلہ فرمایا۔ بیعت کے بعد حاضرین میں شیرینی تقسیم کی گئی، مگر میں نے ایک حیرت انگیز منظر یہ دیکھا کہ بیعت کرنے کے فوراً بعد حضرت صاحب قبلہ نے مولانا کو تمام سلاسل کی اجازت عطا فرمادی، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا، یہاں تو لوگ مجاہدات اور ریاضات کرتے ہیں تو کہیں جا کر یہ شرف حاصل ہوتا ہے، کسی نے پیچھے سے میرے کان میں کہا تو کیوں سوچتا ہے؟..... ع

رموز مملکت خولیش خسرواں دانند

میں تاریخ کی شاہ راہ پر ایک قدم اور آگے بڑھا۔ عصر و مغرب کا درمیانی وقت ہے، حضرت خاتم الاکابر تشریف فرما ہیں، آپ کی خدمت میں آپ کے پوتے شاہ ابوالحسین احمد نوری حاضر ہیں جن کو سب پیار سے ”میاں صاحب“ کہتے ہیں، میاں صاحب نے ایک رسالہ تصنیف فرمایا تھا اس کی اصلاح کے لیے حاضر ہوئے تھے، حضرت صاحب نے فرمایا پڑھو، میاں صاحب نے پڑھنا شروع کیا، ابھی تھوڑا ہی پڑھا تھا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ”برخوردار مولوی عبدالقادر سلمہ نے اس رسالے کا مطالعہ کیا یا نہیں؟“، میاں صاحب نے عرض کیا کہ ”یہ بحث میں نے مولانا ہی کے ایک رسالے سے مستنبط کی ہے“، حضرت صاحب نے فرمایا ”کافی ہے، ان کا علم حاضر ہے اور ہمیں بڑھاپے کی وجہ سے اس کی فرصت نہیں کہ اصلاح و تصنیف کی طرف توجہ کریں“۔

میں تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو دیکھا کہ خانقاہ سرکار کلاں کی حویلی سجادگی میں بڑی رونق ہے، معلوم ہوا کہ آج میاں صاحب قبلہ (سرکار ابوالحسین احمد نوری قدس سرہ) کا جشن مسند نشینی ہے، آج وہ حضرت خاتم الاکابر کے سجادہ پر متمکن ہونے والے ہیں۔ خاندانی دستور کے مطابق رسم سجادگی ادا کی گئی، اس کے بعد بزرگوں کی ایک روایت یہ بھی ہے کہ زیب سجادہ کی خدمت میں نذریں گزاری جاتی ہیں، میں نے

سوچا کہ دیکھوں آج سب سے پہلے کون نذر پیش کرتا ہے؟ حاضرین میں موجود جو علما، فضلا، مشائخ اور اہل خاندان تھے ان میں کچھ اشارے ہوئے اور پھر مولانا عبدالقادر بدایونی اپنی نشست سے اٹھے اور میاں صاحب کی خدمت میں نذر پیش کی، اس کے بعد یہ سلسلہ جاری ہوا۔ اسی درمیان مولانا احمد رضا صاحب نے مولانا عبدالقادر صاحب سے کچھ اشاروں میں کہا، مولانا نے سر کے جنبش سے مولانا بریلوی کو جواب دیا، پھر مولانا عبدالقادر صاحب نے میاں صاحب سے عرض کیا ”حضور! مولانا احمد رضا صاحب اس موقع کے لیے ایک تازہ منقبت لے کر آئے ہیں، اجازت ہو تو وہ پیش کریں۔“ اہل اللہ اپنی مدح کو پسند نہیں فرماتے، مگر چوں کہ مولانا عبدالقادر کہہ رہے ہیں جو میاں صاحب کے استاذ بھی ہیں، لہذا ان کی بات کو کیسے ٹالا جائے! فرمایا ”اجازت ہے۔“ مولانا احمد رضا صاحب نے کھڑے ہو کر عجیب کیف و مستی کے عالم میں مطلع پیش کیا:

برتر قیاس سے ہے مقام ابوالحسین   سدرہ سے پوچھو رفعت بام ابوالحسین
حاضرین پر ایک کیفیت طاری ہوگئی، طویل منقبت پڑھنے کے بعد مولانا نے اس مقطع پر منقبت ختم کی:
ہاں طالع رضا تری اللہ رے یاوری   اے بندہ جد و دو کرام ابوالحسین
کچھ دیر کے بعد میں پھر میاں صاحب قبلہ کی نشست گاہ کے قریب سے گزرا تو کانوں میں کچھ اشعار پڑھنے کی آواز آئی، میں نے رک کر دیکھا تو محفل نور آراستہ ہے، مولانا احمد رضا صاحب میاں قبلہ کے روبرو دو زانوں بیٹھے ہیں، میاں صاحب کے برابر مولانا عبدالقادر صاحب بدایونی جلوہ افروز ہیں، ان کا یہ اعزاز اس لیے کہ وہ میاں صاحب کے استاذ زادے ہیں، میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ انھوں نے بتایا کہ مولانا بریلوی ایک تازہ مدحیہ قصیدہ کہہ کر لائے ہیں، وہ نذر کر رہے ہیں، قصیدے کا نام ”مشرق تان قدس“ ہے۔ مجھے افسوس ہوا کہ میں پہلے سے اس محفل میں حاضر کیوں نہ تھا۔ اب مولانا مقطع تک پہنچ گئے ہیں۔
عرض کرتے ہیں:

اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے   پار بیڑا ہے احمد نوری
اسی مقطع کی تکرار کر رہے ہیں اور بڑے نیاز سے عرض کر رہے: ”اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے - اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے - اتنا کہہ دے رضا ہمارا ہے..... مولانا نے ”احمد نوری“ کی آنکھوں میں کچھ

دیکھ لیا، چہرے کو پڑھ لیا اور ”نیاز نے اچانک ”ناز“ کا رنگ لے لیا، مولانا نے دوسرا مقطع مذر کیا:
اے رضا کیوں ملول ہوتے ہو
ہاں تمہارا ہے احمد نوری

اب اسی مصرع کی تکرار ہے، ہاں تمہارا ہے احمد نوری، ہاں تمہارا ہے احمد نوری، ہاں تمہارا ہے احمد نوری۔
میاں صاحب کو مولانا کی یہ ادا کچھ ایسی بھائی کہ آپ نے اپنا عمامہ مبارک سر سے اتارا اور مولانا کے سر پر باندھ دیا، یہ گویا سندل گئی کہ ”ہاں تمہارا ہے احمد نوری“۔ مولانا نے عرض کیا ”حضور! یہ عمامہ نہیں، بلکہ میرے سر کا تاج ہے۔ یہ سن کر مولانا عبدالمقتدر صاحب نے فرمایا کہ ”مولانا یہ تاج الفخر ہے“، میں نے فوراً اس کے عدد جوڑے تو معلوم ہوا کہ اس لفظ سے اس واقعے کی سن برآمد ہوتی ہے۔
”تاج الفخر“ (۱۳۱۵ھ)۔

میں پھر میاں صاحب کی نشست گاہ میں داخل ہوا، میں نے دیکھا کہ آپ کچھ تحریر فرما رہے ہیں،
میں ذرا قریب گیا تو دیکھا آپ کوئی خط لکھ رہے ہیں، میں نے پڑھنے کی کوشش کی تو عبارت کچھ یوں تھی:
چشم و چراغ خاندان برکات یہ مارہرہ مولانا احمد رضا خاں صاحب دام عمر ہم، علم ہم۔
واضح ہو کہ یہ خطاب حضرت صاحب قبلہ نے مجھ کو دیا تھا اور یہی تحریر فرمایا کرتے تھے،
چوں کہ اب میں امراض میں مبتلا ہوں اور اس مصرع کا مصداق ہوں۔ ”اگر ماند
شب ماند شب دیگر نمی ماند“، اور مولانا عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اٹھ گئے اور
جگہ خالی کر گئے تو اب سوائے آپ کے حامی کا اس خاندان عالی شان کا خلفا میں کوئی
نہ رہا، لہذا یہ خطاب میں نے آپ کو باہمائے غیبی پہنچا دیا، بطوع و رغبت آپ کو قبول
کرنا ہوگا اور میں نے بطیب خاطر بلا جبر و کراہ بہ رغبت قلب یہ خطاب آپ کو ہبہ کیا
اور بخش دیا، یہی خط اس کی سند میں باضابطہ رہے۔

فقط ابوالحسین (مارہرہ)

میں تاریخ کی شاہ راہ پر چند قدم اور بڑھانا چاہتا تھا کہ اچانک پیچھے سے برادر محترم جناب احمد
مجتبیٰ صدیقی نے کہا ”ارے! آگے کہاں جا رہے ہیں، آپ کا قیام اسی عمارت میں ہے“، میں نے جب
سر اٹھا کر دیکھا تو عمارت پر لکھا تھا ”امی کا گھر“۔ ہم قیام گاہ پر پہنچے، سامان رکھ کر میں سب سے پہلے
صاحب سجادہ حضرت یحییٰ میاں صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، مولانا خوشتر نورانی پہلے ہی موجود تھے،

ہم دونوں کا قیام ایک ہی جگہ تھا۔

مارہرہ شریف میں مختلف اکابر کی توارخ وصال پر ان کے اعراس اور خصوصی فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، مگر دو عرس زیادہ اہتمام اور بڑے پیمانے پر کیے جاتے ہیں، عرس نوری اور عرس قاسمی۔ عرس نوری میں اپنے بزرگوں کے معمول کے مطابق لگ بھگ ہر سال حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے، مگر عرس قاسمی میں میری یہ دوسری حاضری ہے۔ صاحب عرس قاسمی حضرت سید شاہ ابوالقاسم اسماعیل حسن برکاتی مارہروی قدس سرہ سے میری عقیدت و محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ خانوادہ برکاتیہ کی جلیل القدر علمی اور روحانی شخصیت ہیں، مگر مجھے ان سے ایک قلبی لگاؤ اس لیے بھی ہے کہ جس مدرسہ قادریہ بدایوں کے وہ قابل فخر فارغ التحصیل ہیں، میں بھی اسی مدرسے کا ایک ادنیٰ طالب علم اور خادم ہوں۔

اس سال عرس قاسمی میں ایک نئے پروگرام کا اضافہ کیا گیا ہے، ”عوام کے سوال علمائے کرام کے جواب“۔ میں سمجھتا ہوں کہ عرس کی تقریبات میں اس پروگرام کا اضافہ ایک انقلابی اور قابل تقلید اقدام ہے۔ جواب دینے کے لیے علما کا ایک پینل تشکیل دیا گیا ہے، زیب سجادہ برکاتیہ حضرت امین ملت نے کچھ روز پہلے مجھے فون پر حکم دیا تھا کہ ”اس پینل میں مفتی نظام الدین رضوی، مولانا یلین اختر مصباحی اور مولانا خوشتر نورانی کے ساتھ تمہارا نام بھی شامل کیا گیا ہے، تمہیں ۱۶ نومبر کی صبح تک مارہرہ آنا ہے۔“ علما کے پینل میں شامل ہونا میرے لیے خوشی سے زیادہ فکر کا موضوع بن گیا۔ عرس قاسمی کا اسٹیج عام جلسوں یا عرسوں کے اسٹیج کی طرح نہیں ہوتا، بلکہ اس اسٹیج پر (جس کو بطور پر ”منبر نور“ کہا جاتا ہے) کثیر تعداد میں جماعت اہل سنت کی ممتاز علمی اور روحانی شخصیات بیک وقت جلوہ افروز ہوتی ہیں، ایسے اسٹیج پر کسی سوال کا جواب دینا خود اپنے مبلغ علم پر سوالیہ نشان لگانے کے مترادف ہے۔

عرس قاسمی کی تقریبات میں حلقہ ذکر، قرآن خوانی، محفل نعت و مناقب، مشاعرہ، مواعظ علمائے کرام، جلوس چادر اور رسم خرقہ پوشی شامل ہیں۔ آج عرس کا پہلا دن ہے، بعد عشا مشاعرہ منعقد ہونا ہے، ساتھ ہی اس بار اسی رات میں مقابلہ قرأت بھی منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں اہل سنت کے ممتاز مدارس کے طلبہ اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے اور برکاتی شہزادوں کے مبارک ہاتھوں سے انعامات پائیں گے۔ یہ اقدام بھی اعراس کو با مقصد بنانے کی سمت میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گا۔ آج ہمارے مسلکی حریف اعراس کی تقریبات پر انگشت نمائی کرتے ہیں تو ہم مسلکی دفاع کے جذبے سے سرشار ہو کر

میدان مناظرہ میں خم ٹھونک کر آ جاتے ہیں، مگر کبھی ہم نے اپنا احتساب کرنے کی زحمت نہیں کی کہ آخر ہم پر یہ الزامات کیوں لگائے جاتے ہیں؟

جہاں تک میرا حافظہ کام کر رہا ہے شاید میں نے اب تک کسی عرس کے اسٹیج سے کسی پیرزادے کو یہ اعلان کرتے ہوئے نہیں سنا کہ ”مزاروں کے آگے ایسے نہیں جھکنا چاہیے کہ سجدے کی شکل پیدا ہو جائے، مزارات پر پیشانی نہیں رکھنا چاہیے، مزارات پر صرف ایک چادر ڈالو اور اگر دوسری چادر ڈالنے کا دل چاہے تو اپنے محلے کی کسی غریب لڑکی کو شادی میں وہ چادر دے دینا، صاحب مزار کی روح خوش ہو جائے گی۔“ یہ ناقابل یقین اعلانات میں نے صرف عرس قاسمی کے اسٹیج سے ہوتے ہوئے سنے۔ یقین جانئے اگر کوئی اور کسی دوسرے اسٹیج سے اس قسم کے اعلانات کرنے کی ”عقل مندی“ کر بیٹھے تو شاید اس کے اسلام و سنیت کے لینے کے دینے پڑ جائیں۔

عشا کے بعد مقررہ وقت پر محفل کی کارروائی شروع ہوئی، منبر نور پر صاحب سجادہ حضرت سید یحییٰ میاں، صاحب سجادہ حضرت امین ملت، حضرت شرف ملت، نائب سجادہ نشین حضرت نجیب میاں، شہزادہ امین ملت سید امان میاں وغیرہ علما و مشائخ کے جھرمٹ میں جلوہ افروز ہیں۔ حضرت شرف ملت نے اپنے زریں کلمات سے نوازا، مریدین کو اعراص منعقد کرنے کے مقصد اور درگاہوں میں حاضری کے آداب بتائے، عرس کے نظم و ضبط کے متعلق کچھ ہدایات کیں، اس کے بعد سال نامہ ”اہل سنت کی آواز“ کا اجرا عمل میں آیا، حضرت امین ملت نے سال نامہ کی رونمائی کی اور پہلانسخہ حضرت سید یحییٰ میاں کی خدمت میں پیش کیا۔ دوسرا نسخہ عطا کرنے کے لیے حضرت نے میرے نام کا اعلان فرمایا، میں یہ سوچتا ہوا اٹھا کہ.....

اک بندۂ عاصی پر اس درجہ عنایات؟

اس کے بعد تیسرا نسخہ حضرت مفتی نظام الدین مصباحی صاحب کو عطا کیا گیا، چوتھا نسخہ حضرت مفتی شمس الدین بہرائچی کو دیا گیا، اس کے بعد مقابلہ قرأت شروع ہوا۔ پھر مشاعرہ کا آغاز کیا گیا، مشاعرے میں شعرا کی فہرست بہت مختصر مگر (میرے استثناء کے ساتھ) بہت جامع تھی۔ میں نے بھی حضور شمس مارہرہ کے وسیلے سے بارگاہِ غوثیت میں ایک نظم پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، آخر میں بزرگ شاعر پروفیسر ابوالحسنات حقّی صاحب نے اپنے استاذانہ کلام سے نوازا۔ خانقاہ برکاتیہ کی طرف

سے پروفیسر موصوف کو ان کی نعت گوئی اور دیگر ادبی خدمات پر سپاس نامہ کے ساتھ ایوارڈ دیا گیا۔ سب سے آخر میں حضرت شرف ملت نے اپنے کلام بلاغت نظام سے مستفیض فرمایا، پھر حضرت امین ملت نے مقابلہ قرأت میں شرکت کرنے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا اور حضرت یحییٰ میاں کی دعا پر اس محفل خیر و برکت کا اختتام ہوا۔

۱۷ نومبر: حضرت اشرف میاں نے رات ہی اعلان فرمادیا تھا کہ کل دن کے پروگرام میں جس کو جو بھی سوال کرنا ہے وہ اپنا سوال صبح دس بجے تک عرس کے دفتر اہتمام میں جمع کرا دے۔ ہم لوگ ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئے تھے، حضرت کا حکم نامہ آیا کہ آپ چاروں لوگ منبر نور پر جائیں، سوالات کی فائل وہاں بھیج دی گئی ہے، اس پر ایک نظر ڈال لیں۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب قبلہ، حضرت مولانا یلین اختر مصباحی صاحب قبلہ اور محبت محترم مولانا خوشتر نورانی اور میں اسٹیج پر پہنچے، رات کی محفل کے مقابلے میں اس وقت مجمع دو گنا تھا۔ منبر نور پر بھی رات کے مقابلے میں اس وقت زیادہ علماء و مشائخ نظر آ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو سوالات کی فائل دی گئی، یہ دیکھ کر مسرت ہوئی کہ عرس قاسمی کے باشعور زائرین نے ہر قسم کے سوالات کیے ہیں، یہ سوالات مسائل شرعیہ سے متعلق بھی ہیں اور زمانے جدید تقاضوں کے مطابق اسلام و مسلمانوں کو درپیش مسائل سے متعلق بھی۔ سوالات اتنے زیادہ تھے کہ اس پروگرام کے لیے طے شدہ وقت میں ان سب سوالات کا جواب دینا ممکن نہیں تھا، ہمارے پاس صرف ڈھائی گھنٹہ تھا، اس لیے اس میں سے اتنے سوالات منتخب کر لیے گئے جتنوں کا جواب اس مختصر سے وقت میں ممکن تھا۔ کچھ ہی دیر میں نعروں کی فلک شگاف صدا گونجی جو اس بات کا اعلان تھی کہ آستانہ برکاتیہ کے سجادگان اور شہزادگان منبر پر جلوہ افروز ہو رہے ہیں، ان حضرات کی تشریف آوری کے فوراً بعد جوابات کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت مفتی نظام الدین صاحب نے فقہیات سے متعلق ہر سوال کا نہایت مدلل جواب عنایت فرمایا، حضرت مولانا یلین اختر مصباحی صاحب نے کچھ تاریخی نوعیت کے سوالوں کا جوابات ٹھوس تاریخی حوالوں کی روشنی میں مرحمت فرمائے، مولانا خوشتر نورانی نے دور جدید میں اسلام کی دعوت و تبلیغ کے تعلق سے کچھ سوالوں کے نہایت تشفی بخش جوابات دیے، مجھے غیر مقلدین کے تعلق سے کچھ سوالات دیے گئے تھے، میں نے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان اور محدود مطالعے کی روشنی میں جیسے تیسے جواب دے کر اپنی آبرو بچائی۔

جوابات کے دوران مجمع پر بالکل سکوت طاری تھا، پورا مجمع جواب کے ہر لفظ کو ہمہ تن گوش ہو کر سن رہا تھا اور شاید اپنے ذہن و دل میں اتارنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ سوالات کی نوعیت اور پھر مجمع کے انداز سماعت سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ہماری قوم آج بھی اپنے دلوں میں دین کو سمجھنے کی تڑپ رکھتی ہے، یہ تو ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے قوم کو بے مقصد جلسوں اور تفریحی عرسوں کا عادی بنا دیا ہے۔ کاش! ہمارے یہاں اعراس میں اسی قسم کے اصلاحی اور تبلیغی پروگرام منعقد کیے جانے لگیں تب کہیں جا کر ہمارے اوپر سے عرسوں کے نام پر بدعات اور خرافات کو فروغ دینے کا الزام ہٹے۔ ویسے میرے علم میں اور بھی ایسی کئی خانقاہیں ہیں جنہوں نے اعراس میں اسی قسم کے اقدامات کے ذریعے کافی حد تک اپنے وابستگان کی دینی اصلاح کا سامان کیا ہے۔ رب قدیر اس سلسلہ خیر کو دراز فرمائے۔

آج کی رات خرقة پوشی کی رات ہے، یہ عرس کی ایک اہم تقریب ہے، مگر مجھے مدرسہ قادریہ میں اور خوشتر صاحب کو دہلی میں کچھ ضروری کام ہے، اس لیے بادل خواستہ واپس جانا پڑ رہا ہے۔ ہم لوگوں نے تبرک تناول کیا، سجادگان اور شہزادگان سے اجازت لی، درگاہ شریف میں حاضر ہو کر رخصتی کا سلام کیا اور بوچھل قدموں سے اسی بلند دروازے تک آئے جس کی بلندی آج تک نہیں ناپی جاسکی۔

میرے سامنے وہی پتھر کی بل کھاتی سڑک ہے جس پر آج میں چل رہا ہوں، اسی سڑک پر گزشتہ تین صدیوں میں علم و عرفان کے نہ جانے کتنے کوہ ہمالیہ گزرے ہوں گے، تصوف و سلوک کے کتنے سمندر اپنی تمام تر طغیانیوں کے ساتھ اس سڑک سے بہہ کر گزر گئے ہوں گے۔ میں نے دیکھا کہ ڈھلتے سورج کی کرنیں اسی تاریخی سڑک پر پڑ رہی ہیں، ذرات جگمگا رہے ہیں، دنیا اگر یہ سمجھتی ہے تو سمجھا کرے کہ ان ذروں کی تابانی سورج کی ان کرنوں کی رہین منت ہے، مگر ہم جیسے دیوانے تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ: جن ذروں نے بوسے ترے قدموں کے لیے تھے ان ذروں کو سورج کی کرن چوم رہی ہے

﴿ماہ نامہ جامع نور: جنوری ۲۰۰۸ء﴾

□□□

دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن (جنوبی ہند میں ایک ہفتہ)

میں اکثر اپنے دوست خوشتر نورانی کی وجہ سے الجھنوں کا شکار ہوتا رہا ہوں، اب یہی دیکھئے کہ جنوب ہند کے سفر میں ہم دونوں ساتھ تھے، مگر جب سفر نامہ لکھنے کا مسئلہ کھڑا ہوا تو انہوں نے اپنا دامن صاف بچا لیا اور اس مشکل کام کی ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دی۔ گویا ”جرم سفر“ میں ہم دونوں برابر کے شریک تھے، مگر ”سزا“ صرف مجھ غریب کا مقدر بنی۔ کثرت سے سفر کرنا اور بلاتاخیر سفر نامہ لکھ دینا یہ ہمارے کرم فرما مولانا کو کب نورانی صاحب کا حصہ ہے، ان دونوں معاملوں میں کوئی شریف آدمی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سفر نامہ لکھنے سے میں اس لیے بھی دامن بچا رہا تھا کہ (بقول شخصے) سفر کے دوران میرے حواس خمسہ ظاہری و باطنی پورے طور پر اپنی ڈیوٹی انجام نہیں دیتے، اس پر یہ خوف مستزاد کہ کہیں ابوالفیض معینی یہ نہ کہہ دیں کہ ”اب ہمیں آپ کے اگلے سفر نامہ کا انتظار ہے، ممکن ہے کہ اس میں کوئی خاص بات ہو“۔ میں مولانا ملک الظفر صاحب کی طرح لکھاڑی بھی نہیں ہوں کہ محض سفر نامہ کے بہانے جام نور کے پانچ چھ صفحات پر بلا شرکت غیرے قابض ہو جاؤں اور پھر یہ ڈر بھی تھا کہ کہیں ابن القادری صاحب اس سفر نامے میں بھی ”کسر نفسی کا فقدان“ تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ ان سب وجوہات کی بنیاد پر میں نے ہر چند سفر نامہ لکھنے سے معذرت کی کہ.....ع

نہ یہ طرز مری نہ یہ رنگ مرا

مگر وہ خوشتر ہی کیا جو کوئی معقول بات تسلیم کر لے، لہذا ”ناچار اس راہ پر ڈا جانا“ اب سفر نامہ جیسا بھی ہے آپ کے سامنے ہے۔

نیک نام تو خیر نیک نام ٹھہرے، جو لوگ بدنام ہوتے ہیں ان کا بھی اتنا فائدہ ضرور ہوتا ہے کہ وہ بھی گم نام نہیں رہتے۔ جام نور کی مہربانی سے ہم لوگ اتنے ”بدنام“ تو ہو ہی چکے ہیں کہ اب ہمیں شمالی ہند ہو یا جنوبی ہند کہیں بھی اپنا تعارف کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ رے مرے عشق کی رسوائی کا عالم
اتنی تو ترے حسن کی شہرت بھی نہیں ہے

حضرت مولانا سید وجیہ النقی سقاف صاحب نے مجھے اور خوشتر صاحب کو جنوب ہند کے دورے کی مخلصانہ دعوت دی، ہم لوگوں نے تھوڑا غور و فکر کر کے رخت سفر باندھ لیا۔ ”تقریب بہر ملاقات“ یہ تھی کہ تمل ناڈو کے شہر مدورائی میں سید وجیہ النقی صاحب کی تحریک اور کوششوں سے بعض مخلصان اہل سنت نے جامعہ غوث الوری کے نام سے ایک ادارہ تعمیر کیا ہے، اس کی نئی تعمیر شدہ عمارت کا افتتاح ہے، جس کے لیے ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔

۱۶ جون کو صبح ۹ بجے ہم اپنا بوریا بستر لے کر دہلی انیر پورٹ پہنچے تو معلوم ہوا کہ انیر سہارا کی مدراس جانے والی فلائٹ دو گھنٹہ لیٹ ہے، اب وہ بجائے ۱۰ بجے کے ۱۲ بجے پرواز کرے گی، لہذا اگلے ڈھائی گھنٹے تک لاؤنج میں بیٹھ کر جماعتی، ملی اور ملکی مسائل پر ہم دونوں نے نہایت صبر و تحمل سے ایک دوسرے کو برداشت کیا۔ خدا خدا کر کے پرواز کا وقت آیا اور ہم لوگ دو گھنٹے سے زیادہ ”عالم بالا“ میں رہنے کے بعد پونے تین بجے بخیر وعافیت چٹنی (مدراس) انیر پورٹ پر اتر گئے۔ یہاں سے ہمیں مدورائی کے لیے اگلی فلائٹ پکڑنا تھی، جس کو ۲:۵۰ پر پرواز کرنا تھا، مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ یہ فلائٹ بھی لیٹ ہے اور اب یہ شام ۷ بجے پرواز کرے گی۔ اب ہمارے پاس ۴ گھنٹے تھے، جہاز میں خوشتر نے اپنی گفتگو جہاں ختم کی تھی وہیں سے سلسلہ کلام جوڑنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ میں نے ان کے ارادے کو بھانپ لیا اور تجویز رکھی کہ کیوں نہ موقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مدراس شہر کی سیر کر لی جائے! خلاف توقع اس معقول تجویز کو شرف قبولیت عطا ہوا۔ ہم نے آٹو کے ذریعے مدراس کی سیر شروع کی۔ کسی سفر نامے میں محترم کو کب نورانی صاحب نے دہلی کے آٹو رکشہ والوں کی شکایت کی تھی، مگر مدراس کے جس آٹو والے سے ہمارا سابقہ پڑا اس کے ساتھ ہمیں کوئی ایسا تلخ تجربہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو۔ دو پہر کا کھانا ہم نے جہاز میں کھا لیا تھا، اس کے باوجود خوشتر کی رائے ہوئی کہ پہلے کسی اچھے ریستوراں میں چل کر

”لذت کام و دہن“ کا اہتمام کیا جائے، آٹو والا ہمیں ایک اچھے ریسٹوراں میں لے گیا، میں نے صرف چائے پر اکتفا کیا اور خوشترنے ”وائے“ پر۔ ابھی ظہر کا وقت تھا ہم نے آٹو والے سے کسی مسجد میں چلنے کو کہا، وہ ہمیں ایک مسجد میں لایا، مسجد کا نام گرین ماسک (Green mosque) تھا، ہم نے وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھی، عصر کے وقت میں کچھ ہی دیر تھی، لہذا ہم انتظار کرنے لگے اور عصر کی نماز پڑھ کر ہی باہر آئے، اس کے بعد مزید ایک گھنٹے تک بے مقصد مدراس کی سڑکیں ناپتے رہے، سوا چھ بجے واپس ایئر پورٹ پہنچے، سوا سات بجے ”گوائے“ (Go air) کے طیارے سے مدورائی کے لیے پرواز کی، سوا آٹھ بجے مدورائی ایئر پورٹ پر اترے۔

ہمارے میزبان حضرت مولانا سید وجیہ النقی ستفان بہ نفس نفیس ہمارے استقبال کے لیے ایئر پورٹ کے باہر موجود تھے، ان کے ساتھ مولانا حافظ رستم علی رضوی صاحب اور جناب اشرف صاحب بھی تھے۔ مولانا رستم علی صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ آپ بہار کے رہنے والے ہیں، یہاں تنجاور شہر میں دارالعلوم غوثیہ میں تدریسی خدمات انجام دے رہے ہیں، متحرک و فعال آدمی ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، انجمن رضائے مصطفیٰ کے نام سے ایک تنظیم کی بنا ڈالی ہے اور اسی کے پلیٹ فارم سے مختلف تبلیغی اور اصلاحی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اشرف صاحب جامعہ غوث الوری کی انتظامی کمیٹی کے روح رواں ہیں۔

ہمارے قیام کا انتظام ایک ہوٹل میں کیا گیا تھا، لیکن رات کے کھانے کا اہتمام اشرف صاحب کے دولت خانے پر تھا، کھانے کا وقت بھی ہو رہا تھا، لہذا ایئر پورٹ سے سیدھے اشرف صاحب کے گھر پہنچے، کھانا کھایا اور جلدی ہی ہوٹل میں آ گئے۔ ہوٹل بہت عمدہ اور معیاری تھا، رات کے تقریباً ساڑھے دس بج رہے تھے۔ اگلے روز دن میں اجلاس تھا، دن بھر کی تھکن بھی تھی، لہذا اب ہمیں سو جانا چاہیے تھا، مگر میری ایک کمزوری یہ ہے کہ جس کمرے میں کوئی کتاب نہ ہو مجھے وہاں نیند نہیں آتی اور جس کمرے میں کوئی اچھی کتاب ہو وہاں بھی نیند نہیں آتی۔ خوشترنے چلتے وقت دو تین کتابیں اپنے بیگ میں رکھ لی تھیں، دوران سفر ان کو پڑھنے کی ذمہ داری بھی مجھے ہی نبھانا پڑی۔ ان کتابوں میں مولانا وحید الدین خاں کی کتاب ”مذہب اور جدید چیلنج“ بھی تھی، اس کتاب کا عربی ایڈیشن ”الاسلام یتحدی“ کے نام سے مصر سے شائع ہوا ہے، وہاں یہ کتاب میرے مطالعے میں رہ چکی ہے۔ ازہر شریف میں ہمارے

فلسفہ اسلامی کے استاذ ڈاکٹر عبدالمعطی بیومی (صدر شعبہ عقیدہ و فلسفہ) نے ایک مرتبہ لیکچر کے دوران فرمایا تھا کہ ”گزشتہ ایک صدی میں اسلام کی جدید تفہیم کے لیے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، اگر ان میں مجھے کسی ایک کتاب کا انتخاب کرنا ہو تو میں ”الاسلام بیتیحدی“ کا انتخاب کروں گا۔“ مولانا وحید الدین خاں کے عقائد و افکار کے تمام تراخافات اپنی جگہ، میں ان عقائد و افکار کا حامی نہیں ہوں، مگر انصاف کی بات یہ ہے کہ اپنے موضوع پر یہ ایک منفرد کتاب ہے، بالخصوص ہمارے مدارس کے طلبہ کو اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، ”خذ ما صغی و دد ما کدر“ کے اصول کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کتاب سے استفادہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کتاب کا اردو ایڈیشن میں نے پہلی بار دیکھا تھا، مطالعہ شروع کیا اور پتہ نہیں کس وقت آنکھ لگی۔

صبح نو بجے ہوٹل ہی میں ناشتہ کیا اور اجلاس میں شرکت کے لیے جامعہ غوث الوریٰ کے لیے روانہ ہوئے۔ جامعہ کے لیے شہر سے باہر ہائی وے پر تقریباً ایک ایکڑ زمین خریدی گئی ہے اور اس پر ایک عالیشان عمارت بھی تعمیر کر دی گئی ہے۔ مدورائی میں بہت ساری مین فیملیز کا روبرو کرتی ہیں، یہ سب ان ہی کے اخلاص کا نتیجہ ہے۔ جامعہ کے وسیع و عریض میدان میں جیسے ہی ہماری گاڑی داخل ہوئی تو نعرہ تکبیر و رسالت سے پر زور استقبال کیا گیا، جامعہ کے اساتذہ، ذمہ داران، طلبہ اور اہل محبت کا ایک جم غفیر موجود تھا، ہمیں جامعہ کے ایک کمرے میں پہنچایا گیا۔ جامعہ کے میدان ہی میں بہت خوب صورت پنڈال لگایا گیا تھا، جس میں آگے مردوں کی نشست تھی اور پیچھے پردہ لگا کر خواتین کی نشست کا انتظام تھا، کافی بلند اسٹیج تھا، کچھ دیر بعد ہمیں بھی جلسہ گاہ میں لے جایا گیا اور جلسہ شروع ہوا۔ اجلاس کی دو نشستیں ہونا تھیں، پہلی دس بجے سے ظہر تک اس کے بعد نماز اور کھانے کا وقفہ تھا، پھر دوسری نشست تین بجے سے عصر تک ہونا تھی۔

شمالی ہند سے ہم دونوں کے علاوہ خانوادہ ربانیہ کے چشم و چراغ حضرت مولانا سید خوشتر ربانی صاحب (باندہ) کو بھی مدعو کیا گیا تھا، آپ شیخ طریقت حضرت علامہ سید مظہر ربانی صاحب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، عالم ہیں، بہترین خطیب ہیں اور شیخ طریقت ہیں۔ تمل ناڈو میں دین و سنیت کے حوالے سے حضرت علامہ سید مظہر ربانی صاحب کی خدمات قابل قدر ہیں، یہاں آپ کا حلقہ ارادت بہت وسیع ہے، گزشتہ تیس چالیس برس سے آپ ہر سال یہاں کا تبلیغی دورہ فرما کر دین و سنیت کو جلا بخش

رہے ہیں۔

اسٹیج پر ہم لوگوں کے علاوہ تمل ناڈو کے مختلف شہروں سے تشریف لائے ہوئے علما اور مشائخ کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ جلسے کی کاروائی تلاوت کلام پاک سے شروع کی گئی، اس کے بعد حضرت سید وجیہ التقی صاحب نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا اور اس نشست کی صدارت کے لیے میرے نام کا اعلان کر دیا۔ اعلان سن کر مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا، اسٹیج پر مجھ سے زیادہ علم، عمل اور عمر والے علما و مشائخ موجود تھے، ان بزرگوں کی موجودگی میں مجھے جلسے کی صدارت کرنا اچھا نہیں لگا، مگر اس ”تہمت صدارت“ سے ”باعزت بری ہونے“ کی کوئی صورت نظر نہیں آئی، میں پہلو بدلنے کے علاوہ اور کچھ نہ کر سکا۔ اس اجلاس میں دو خصوصی خطاب ہونا تھے، ایک مولانا ایف۔ ایم۔ ابراہیم صاحب کا تمل زبان میں اور دوسرا ہمارے دوست خوشتر صاحب کا اردو میں۔ مولانا ایف۔ ایم۔ ابراہیم کا شمار تمل ناڈو کے بزرگ ترین علما میں ہوتا ہے، عمر ۶۵، ۷۰ کے درمیان ہوگی، تمل زبان کے شعلہ بیان خطیب ہیں، گمراہ اور باطل فرقوں کا رد ان کی تقریروں کا خاص موضوع ہوتا ہے، بد مذہبوں پر خوب گرجتے برستے ہیں، سید صاحب نے بتایا کہ ان کو یہاں ”فائر برانڈ“ مقرر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کی طبیعت کچھ علیل تھی، مگر اس کے باوجود جب وہ تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو شعلہ بیانی کے وہ جوہر دکھائے کہ ہم اس لقب دینے والے کو داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ ان کی تقریر تمل زبان میں تھی، بعض شخصیات اور کچھ کتابوں کے ناموں کے علاوہ ایک حرف ہمارے پلے نہیں پڑا، مگر اتنا اندازہ ہو گیا کہ حضرت بد مذہبوں کا پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ تمل زبان یقیناً اپنے اندر فصاحت و بلاغت رکھتی ہوگی، مگر ہمیں تو ”کڑم بڑم“ کے علاوہ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں نے خوشتر سے کہا کہ اگر صرف ”کڑم بڑم“ ہی کرنا ہو تو اس زبان میں میں بھی تقریر کر سکتا ہوں بشرطے کہ سامعین میں کوئی تمل جاننے والا نہ ہو۔ ایف۔ ایم۔ ابراہیم صاحب کی تقریر بڑی دلچسپی سے سنی گئی، اس کے بعد جامعہ غوث الوری کی جانب سے شائع شدہ مجلے کا اجرا کیا گیا، یہ مجلہ آدھا تمل میں تھا اور آدھا انگلش میں۔ سب سے آخر میں خوشتر صاحب کو دعوت خطاب دی گئی۔ جام نور کے صفحات پر ان کے اشیب قلم کو سرپٹ دوڑتے ہوئے تو سبھی نے دیکھا ہے، مگر شاید یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہوں کہ ان کے اندر خطابت کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں، عموماً میدان خطابت سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں کہ وہ میدان صحافت کے آدمی جو ٹھہرے، مگر جب کبھی موڈ میں ہوتے ہیں تو بولتے ہیں اور

خوب بولتے ہیں۔ یہاں انہوں نے دور جدید میں اسلام و سنت کی تبلیغ و اشاعت کے عصری تقاضوں پر ایک گھنٹے تک بڑا فکر انگیز خطاب کیا، اگر اس کو قلم بند کر لیا جاتا تو یہ جام نور کے لیے ایک بہترین ادارہ ثابت ہوتا۔ ان کا خطاب پسند کیا گیا، درمیان میں اسٹیج اور عوام دونوں طرف سے داد و تحسین کی صدائیں بلند ہوتی رہیں، میں نے بھی اس ڈر سے کافی داد دی کہ اگلی نشست میں مجھے خطاب کرنا تھا۔ خوشتر کے خطاب کے ساتھ ہی اس نشست کے اختتام کا اعلان کیا گیا۔

اس کے بعد جامعہ کی نئی تعمیر شدہ مسجد اور ایک ہال کا افتتاح کیا گیا۔ ظہر کی نماز اور کھانے سے فارغ ہو کر کچھ دیر آرام کیا اور پھر تقریباً ساڑھے تین بجے دوسری نشست کا آغاز ہوا۔ یہ نشست حضرت سید خوشتر ربانی صاحب کی صدارت میں تھی، نعت و مناقب اور مقامی علما کی تقریروں کے بعد مجھے دعوت خطاب دی گئی، بنیادی طور پر میں بھی کوئی خطیب نہیں ہوں، مگر ”نظریہ ضرورت“ کے تحت کبھی کبھی بولنا مجبوری بن جاتا ہے۔ میں نے بھی لگ بھگ ایک گھنٹے تک سمع خراشی کی، آخر میں صدر جلسہ حضرت سید خوشتر ربانی صاحب کا صدارتی خطاب ہوا، صلاۃ و سلام اور دعا پر اس جلسے کا اختتام ہوا۔

دروغ برگردن راوی لوگوں نے بتایا کہ خطابات، مجمع کی کثرت اور حسن انتظام کے اعتبار سے یہ مدورائی کا پہلا کامیاب ترین جلسہ تھا۔ جامعہ غوثیہ سے ہوٹل تک واپسی کا سفر سید خوشتر ربانی صاحب کے ساتھ ہوا، ان کا قیام بھی اسی ہوٹل میں تھا، واپسی کے سفر میں جام نور کے علاوہ اور بھی کئی جماعتی مسائل پر تبادلہ خیال ہوا، بشری زعم تعصب کے حوالے سے انہوں نے جو کچھ بھی فرمایا.....

میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے

رات کا کھانا ہم نے ہوٹل ہی میں کھایا، آج پھر ”مذہب اور جدید چیلنج“ نے دیر رات تک بیدار

رکھا۔

۱۸ جون کو علی الصبح ہم بذریعہ کارمدورائی سے تنجاور کے لیے روانہ ہوئے، ساتھ میں سید وجیہ الحقی صاحب اور ان کے ایک عقیدت مند مبارک بھائی تھے۔ یہاں سے تنجاور ۵۷ کلومیٹر ہے۔ دو گھنٹے کے سفر کے بعد ایک جگہ ریسٹوراں پر ناشتے کے لیے رکے، سید صاحب نے بہت ”پر تکلف“ ناشتہ منگوا دیا، پر تکلف اس معنی کر کہ ہم نے بہت تکلف سے کھایا۔ ظاہر ہے کہ ہر جگہ کھانوں کا اپنا الگ ٹیسٹ ہوتا ہے، ساؤتھ انڈین کھانے ڈوسا، سانبر، اڈلی، اور اچم خواہ کتنے ہی لذیذ کیوں نہ بنے ہوں، لیکن ضروری نہیں

کہ نارتھ انڈین کو مرغوب ہوں!- ناشتے کے بعد پھر سفر شروع ہوا اور تقریباً گیارہ بجے ہم تجاور میں سید صاحب کے دولت کدے پر پہنچ گئے۔

آج کے پروگرام میں تجاور کے تاریخی قلعے کی سیر، مزارات کی حاضری اور انجمن رضائے مصطفیٰ کی جانب سے ایک اعزازی اجلاس میں شرکت شامل تھی۔ سہ پہر کو سید صاحب اور چند احباب کے ساتھ مہاراجہ سرفوجی کے تاریخی قلعے کی سیر کو نکلے، قلعے کی قدیم عمارتوں اور ان پر نقش و نگار سے زیادہ میری دلچسپی کا باعث ”سرسوتی محل لاہیری“ تھی جو اسی قلعے میں واقع تھی۔ یہ لاہیری دراصل مہاراجہ سرفوجی دوم (۱۷۹۸ء/۱۸۳۲ء) کی علم دوستی کا نتیجہ ہے، انہوں نے اپنے علمی ذوق کی تسکین کے لیے دنیا بھر سے بیش قیمت کتابیں منگوا کر جمع کیں، یہ لاہیری اب حکومت کے زیر انتظام ہے۔ یہاں ہندی، سنسکرت، تمل، تیلگو، مراٹھی، اور انگلش کے ہزاروں نایاب و نادر مخطوطات موجود ہیں۔ قلعے کو دیکھنے کے بعد ہم نے لاہیری کا رخ کیا، ہمارے دوست خوشتر صاحب پڑھنے سے زیادہ لکھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اس لیے وہ تھکن کا عذر کر کے گاڑی میں جا بیٹھے۔ ایک دو گھنٹے لاہیری میں گزارنے کے بعد یہ قافلہ پھر روانہ ہوا۔

اب ہماری منزل سید وجیہ النقی ستاف صاحب کے اسلاف و اجداد کا آستانہ تھا، اس آستانے کی حاضری نے ہمیں حیرتوں کے دریا میں غرق کر دیا۔ دراصل سید صاحب عجیب تہہ دار شخصیت کے مالک ہیں، وسیع المطالعہ عالم، اردو اور تمل دونوں کے بہترین خطیب، تمل ناڈو میں بے شمار مساجد و مدارس کے بانی اور شیخ طریقت، گزشتہ دو روز میں رفتہ رفتہ ان کے یہ اوصاف کھلے، مگر یہاں آکر معلوم ہوا کہ وہ نہ صرف ان ذاتی اوصاف کے حامل ہیں بلکہ اپنے پیچھے چھ سات سو سالہ علمی اور روحانی تاریخ بھی رکھتے ہیں۔ ان کے اسلاف یمن سے ہجرت کر کے کرناٹک کے شہر بیجا پور پہنچے تھے، پھر وہاں سے ایک بزرگ ہجرت کر کے یہاں آ گئے تھے۔ سید صاحب کے بارے میں ایک مزید انکشاف اگلے روز ہوا کہ وہ ان دینی عظمتوں کے ساتھ ساتھ دنیاوی جاہ و حشمت کے بھی مالک ہیں۔ تجاور اور کئی میں سیکڑوں ایکڑ زمین ان کی ملکیت ہے، ویسے یہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت سے لوگ بیک وقت دینی اور دنیاوی عظمتوں کے جامع ہوتے ہیں۔ سید صاحب کی جو خاص بات ہے وہ ان کی تواضع اور انکساری ہے، بڑا ہونا کوئی کمال نہیں ہے بڑے ہو کر اپنی بڑائی نہ دکھانا یہ کمال ہے اور یہ کمال سید صاحب میں بدرجہ اتم پایا جاتا

ہے۔ چھوٹا ہو کر بڑا بننے کی کوشش کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے، بہت سے لوگ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، مگر بڑا ہو کر خود کو چھوٹا ظاہر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے، سید صاحب نے اس مشکل کام کو اس خوبی سے انجام دیا کہ گزشتہ دو روز تک ہم ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔

آستانہ پر حاضری کے بعد چائے وغیرہ سے تواضع کی گئی، اس کے بعد آستانہ آثار شریف کے لیے روانگی ہوئی۔ یہاں بعد مغرب انجمن رضاؒ مصطفیٰ کی جانب سے ایک جلسہ استقبال کا اہتمام کیا گیا تھا، اس انجمن اور اس کے بانی مولانا رستم علی رضوی صاحب کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے۔ اس آستانہ میں حضور اکرم ﷺ کے موئے مبارک موجود ہیں، اسی لیے اس کو آستانہ آثار شریف کہا جاتا ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد جلسے کا آغاز ہوا، جلسے میں دارالعلوم غوثیہ تجاور کے اساتذہ، مہتمم، طلبہ، آستانہ کے اہل ارادت و عقیدت اور سید صاحب کے وابستگان موجود تھے۔ آستانہ کے صاحب سجادہ سید متین میاں ہیں، نوجوان، ملنسار، کم گو اور خانقاہی مزاج کے حامل ہیں۔ تلاوت اور نعت و مناقب کے بعد مولانا رستم علی صاحب نے ہمارا تعارف کرا دیا، پھر سید صاحب نے تقریر کی۔ اس کے بعد یہ انکشاف ہوا کہ انجمن رضاؒ مصطفیٰ کی جانب سے ہم دونوں کو سپاس نامہ اور ایوارڈ بھی دیا جانا ہے۔ پہلے خوشتر صاحب کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کیا گیا، اس کے بعد دارالعلوم غوثیہ کے مہتمم صاحب کے ہاتھوں شال اڑھائی گئی، پھر ان کی صحافتی خدمات پر ایک خوب صورت شیلڈ کی شکل میں ”بیسٹ ایڈیٹر ایوارڈ“ پیش کیا گیا۔ اس کے بعد ان تمام مراحل سے مجھے بھی گزرنا پڑا، ایوارڈ تو مجھے بھی دیا گیا، لیکن میں نہیں سمجھ سکا کہ آخر میری کون سی ”خدمات“ کے صلے میں یہ ایوارڈ دیا جا رہا ہے، مجھے اپنی ایسی کوئی ”خدمات“ یاد نہ آسکیں جو ”قابل ایوارڈ“ ہوں، ہاں البتہ اتنا یاد ہے کہ جو شیلڈ مجھے دی گئی اس پر ”بیسٹ محقق ایوارڈ“ لکھا ہوا تھا۔ آج پھر خوشتر تقریر کے خوش گوار موڈ میں نظر آئے اور آدھے گھنٹے سے زیادہ زور خطابت دکھایا، جن لوگوں نے ان کی یہ تقریر پہلی بار سنی ہوگی ان کو یقیناً پسند آئی ہوگی، اس کے بعد کچھ دیر تک میں نے سامعین کے صبر و ضبط کا امتحان لیا، جلسے کا اختتام صلاۃ و سلام پر ہوا۔ رات کا کھانا سید صاحب کے دولت کدے پر کھایا گیا۔ اگلے روز یعنی ۱۹ جون کو ناگور شریف اور کلی جانے کا پروگرام تھا، لہذا جلدی ہی سونے میں عافیت سمجھی۔ یہ ہماری یہاں پہلی رات تھی، ہمیں بالائی منزل پر مہمان خانے

میں ٹھہرایا گیا تھا، یہ کمرہ نہ جانے کب سے بند تھا اور یہاں پر رہنے والے مجھ پر خدا معلوم کتنے عرصے سے ”تشنہ لب“ تھے، ہم لوگ کیا پہنچے ان کے لیے گویا ”درمئے خانہ“ کھل گیا، رات بھر ہم دونوں ان کا ”پیانہ“ بنے رہے، یہ ”محفل ناؤ نوش“ اس وقت تک جاری رہی جب تک مؤذن نے فجر کی اذان نہ دے دی۔

مؤذن مرحبا بروقت بولا

تری آواز کے اور مدینے

۱۹ جون کی صبح بذریعہ کارکھی کے لیے روانگی ہوئی۔ سید صاحب، سید متین میاں، مبارک بھائی، حافظ عبدالواحد صاحب اور سید صاحب کے دونوں جوان رشتہ دار شریک قافلہ تھے۔ کئی تنجا و شہر سے ۱۲۰ کلومیٹر دور ہے، یہ ایک چھوٹا گاؤں ہے، یہاں پر سید صاحب کے مورث اعلیٰ کی درگاہ ہے اور ساتھ ہی قدیم مسجد اور خانقاہ بھی ہے، گاؤں اور اس کے آس پاس سیکڑوں بیگھے زمین خانقاہ کی ملکیت ہے۔ روانگی کے کچھ دیر بعد ایک جگہ رک کر ناشتہ کیا گیا، شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ناشتہ مدراسی تھا اور ہمارے پاس اس کو قبول کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل نہیں تھا۔ تقریباً گیارہ بجے کھلی پہنچے، وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ یہ ”سنامی متاثر علاقہ“ ہے۔ یہاں عالیشان خانقاہ دیکھ کر مسرت ہوئی، خانقاہ کے خدام نے ناریل پانی سے تواضع کی، یہاں ہر مہینے کی گیارہ تاریخ کو لنگر غوثیہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں سیکڑوں لوگ شریک ہوتے ہیں، ہماری آمد کی وجہ سے سید صاحب نے لنگر کا اہتمام بجائے گیارہ تاریخ کے آج ۳ جمادی الاخریٰ ہی کو کروا دیا تھا۔ کھلی سے قریب ہی ایک ندی تھی جس کے دوسرے کنارے پر صحابی رسول حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک مزار ہے۔ ایک بڑی سی بادبانی کشتی کے ذریعے ہم نے اس ندی کو پار کیا، موسم خوشگوار تھا، بادل، ہوائیں، آس پاس کے قدرتی مناظر، ان سب کی وجہ سے کشتی کے سفر میں بہت مزہ آیا، حضرت عکاشہ کے مزار پر فاتحہ پڑھی، علم رجال حدیث کا ایک معمولی طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں کچھ نہ کچھ معلومات صحابہ کرام کے بارے میں بھی رکھتا ہوں، اس بات کی تحقیق کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے کہ عکاشہ نام کے کتنے صحابی ہیں اور وہ کہاں کہاں مدفون ہیں؟ بہر حال اللہ ہماری خوش عقیدگیوں کو سلامت رکھے۔

واپس خانقاہ میں آکر ظہر کی نماز پڑھی، درگاہ شریف میں حاضری دی، خانقاہ کے آفس میں چادر

اڑھا کر ہماری عزت افزائی کی گئی، پھر لنگر خانے میں فاتحہ ہوئی، اس کے بعد لنگر کی تقسیم کا سلسلہ شروع ہو گیا، ہم لوگوں کے کھانے کا انتظام حویلی کے اندر کیا گیا تھا، کھانے سے فارغ ہو کر آرام کیا گیا اور پھر تین بجے ناگور شریف کے لیے روانگی ہوئی۔ ناگور شریف یہاں سے ۷۵ کلومیٹر دور ہے، ناگور شریف خلیج بنگال کے ساحل پر واقع ہے، یہاں حضرت میراں قادر شاہ ولی کا آستانہ مرجع خلائق ہے، آپ حضور غوث اعظم کی اولاد امجاد سے ہیں اور حضرت محمد غوث گوالیری کے خلیفہ ہیں۔ صبح تنجاور سے روانگی کے وقت ہم نے سید صاحب کی لائبریری سے جام نور ۲۰۰۵ء اور ۲۰۰۶ء کی سالانہ فائلیں ساتھ رکھ لی تھیں، یہ فائلیں سفر کا بہترین ساتھی ثابت ہوئیں، راستے بھر ہم دونوں ایک دوسرے کے مضامین میں ”خام تلاشی“ اور ”خامیاں تلاشی“ کرتے رہے۔ عصر کے بعد ناگور شریف پہنچے، پہلے سید صاحب ساحل سمندر پر لے گئے، وہاں ایک گھنٹہ تفریح کی گئی، ساحل سے متصل ہی حضرت قادر شاہ ولی کے ”چلہ“ کے نام سے ایک جگہ منسوب ہے، اس کی زیارت کی گئی، پھر قریب کی مسجد میں نماز مغرب ادا کی اور وہاں سے درگاہ شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ حسن اتفاق ان دنوں حضرت کا عرس چل رہا تھا، درگاہ میں بڑی رونق اور چہل پہل تھی، سیکڑوں عقیدت مند دور دراز مقامات سے عرس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے، بہت سے مشائخ بھی تشریف لائے ہوئے تھے جن میں اکثر سید صاحب کے شناسا تھے، ان میں سے کئی حضرات سے ملاقات اور تعارف ہوا، درگاہ شریف میں فاتحہ پڑھی۔ ناگور شریف میں سید صاحب کے ایک معتقد جناب احمد احسان اللہ صاحب کے گھر کھانے کی دعوت تھی، احسان اللہ صاحب نے بڑی پُر تکلف دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ (یہاں پر تکلف اس معنی میں نہیں ہے جس میں ہم نے پیچھے کہیں استعمال کیا تھا) کھانے کے بعد کچھ دیر گفتگو رہی اور پھر واپسی کا سفر شروع ہوا، رات میں تقریباً بارہ بجے واپس تنجاور پہنچے۔

۲۰ جون: یہ ہمارا یہاں آخری دن تھا، آج کوئی خاص مصروفیت نہیں تھی، صرف آرام کرنا تھا، دوپہر میں سید صاحب نے ہمارے اعزاز میں ظہرانہ کا اہتمام کیا تھا جس میں تنجاور کے کچھ علما اور عمائدین شہر کو مدعو کیا گیا تھا، عصر بعد سید صاحب کے ایک ارادت مند کی بیٹی کی رسم تسمیہ خوانی تھی، اس میں شرکت کرنا تھی اور رات میں ۸ بجے مدراس کے لیے ہمیں ٹرین پر سوار ہونا تھا۔ سید صاحب کے گھر میں خود ایک شاندار لائبریری ہے، وہ علم دوست تو ہیں ہی قلمی نوادرات کی قدر کرنا بھی جانتے ہیں۔ خوشتر

کی طبیعت کچھ نرم گرم ہوگئی، لہذا ناشتے کے بعد وہ پھر آرام کرنے لگے، میں نے فرصت کے لمحات سید صاحب کے قلمی نوادرات دیکھنے میں صرف کیے۔ ان کے پاس اپنے اسلاف کے ہاتھ کے لکھے ہوئے شجرے، نسب نامے، خلافت نامے، خطوط، بیاضیں اور روزنامے موجود ہیں، ان سب کو انہوں نے بڑے سلیقے سے محفوظ رکھا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں طے شدہ پروگرام کے تحت علما اور علمائین نے شرکت کی، دوران طعام ہلکی پھلکی پر لطف گفتگو بھی ہوتی رہی، عصر بعد رسم تسمیہ خوانی میں شرکت کی، چونکہ خوشتر صاحب کی طبیعت ابھی تک پوری طرح بحال نہیں ہوئی تھی، لہذا انہوں نے آرام کرنے کو ترجیح دی۔ تسمیہ خوانی کی رسم یہاں بھی ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہمارے یہاں بدایوں میں ہوتی ہے۔ جب بچہ چار سال چار مہینے چار دن کا ہو جاتا ہے تو خاندان کا کوئی بڑا یا کوئی بزرگ اس کو بسم اللہ اور حروف تہجی پڑھاتا ہے، اس رسم کو ہمارے یہاں ”مکتب“ کہا جاتا ہے۔ سید صاحب نے اصرار کیا کہ بچی کو میں بسم اللہ پڑھاؤں، مگر ان کی موجودگی میں میں یہ جرأت نہیں کر سکا۔ آخر کار روانگی کا وقت آ گیا۔ بقول حافظ.....ع

جس فریاد می دارد پندید مہمہا

ان حضرات نے چار روز میں اپنی محبت، الفت، خلوص اور تواضع سے ایسا قیدی بنا لیا تھا کہ یہاں سے جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، مغرب کے بعد اسٹیشن کے لیے روانہ ہوئے، وہاں پہنچ کر دیکھا کہ سید متین میاں اور مولانا رستم علی صاحب کے علاوہ سید صاحب کے بہت سے متعلقین ہمیں الوداع کہنے کے لیے اسٹیشن پر موجود ہیں۔ رات ساڑھے آٹھ بجے ہم نے افسردہ دل اور نرم آنکھوں کے ساتھ اہل محبت کو الوداع کہا۔

حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد

روئے گل سیر نہ دیدم کہ بہار آخر شد

۲۱ جون کو صبح پانچ بجے ہم مدراس اسٹیشن پر اترے، وہاں سید صاحب کے ایک ارادت مند جناب عبدالملک صاحب ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ فجر کا وقت نکل رہا تھا، لہذا پہلے وہ ایک قریبی مسجد میں لے گئے، مگر جب تک ہم وضو کر کے آتے سورج طلوع ہو چکا تھا۔ ہمیں آٹھ بجے ایئر پورٹ پہنچنا تھا، وقت کم تھا، لہذا عبدالملک صاحب اپنے گھر لے گئے، وہاں ناشتہ ہوا اور پھر ان کی گاڑی میں

ایئر پورٹ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ فلائٹ بھی تاخیر سے تھی۔ جب ہم دہلی ایئر پورٹ پر اترے تو دو پہر کے پونے دو بج رہے تھے۔

ہم نے بخیر و عافیت واپسی پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہاں سے ہمارے راستے الگ الگ ہو گئے، خوشتر نے اپنے گھر کا رخ کیا اور میں نے بدایوں کے سفر کا آغاز۔

﴿ماہ نامہ جامع﴾ نور: ستمبر ۲۰۰۷ء ﴿﴾

□□□

ہم نے دیکھا پاکستان

کچھ تو رنگین ہے یوں ہی لب و رخسار کی بات
اور کچھ خونِ جگر ہم بھی ملا دیتے ہیں
مجھے خوشتر کے ساتھ سفر کرنے کے ایسے ایسے تلخ تجربات ہو چکے ہیں کہ ہر سفر کا اختتام اس قسم پر
ہوتا ہے کہ ”یہ میرا تمہارے ساتھ آخری سفر ہے“ مگر مجھے ہر بار اپنی اس قسم پر قائم رہنے میں اتنی ہی
دشواری پیش آتی ہے جتنی انتخابات میں کئی بار ہارے ہوئے امیدوار کو اگلا الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کرنے
میں ہوتی ہے۔ میں ہزار کوشش کے باوجود اپنی اس دھمکی کو عملی جامہ نہیں پہنا سکا، ہر بار کچھ ایسے حالات
بن جاتے ہیں کہ مجھے اپنی یہ قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہندوستان کے طول و عرض میں ہمارے اتنے
سفر ایک ساتھ ہو چکے ہیں اگر میں کسی پروگرام میں اکیلا جاؤں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا خوشتر نورانی
صاحب نہیں آئے؟ اور یہی سوال لوگ خوشتر سے بھی کرتے ہیں۔

بیرون ملک ایک ساتھ یہ ہمارا پہلا سفر تھا، اس سفر کے اسباب کچھ یوں بنے کہ ہمیں Q.T.V کی
جانب سے پروگرامس کی ریکارڈنگ کا دعوت نامہ موصول ہوا، اس دعوت نامے کو Q.T.V کے اسٹوڈیو
سے جام نور کے آفس تک پہنچانے میں محترم صبیح رحمانی صاحب نے ”حد اوسط“ کا کردار ادا کیا، منطق کی
کتابوں میں ”حد اوسط“ گرا کر ہی نتیجہ برآمد ہوتا ہے، مگر صبیح گرنے والوں میں نہیں ہیں وہ تو اس پورے
سفر میں شکل اول کے بدیہی نتیجے کی طرح سر پر مسلط رہے۔ علمی، ادبی اور مذہبی حلقوں میں صبیح رحمانی
کی شناخت کے متعدد حوالے ہیں، نعت گو، نعت خواں، نعتیہ ادب کے عالمی میگزین نعت رنگ کے مدیر
اعلیٰ، صاحب طرز ادیب و نثر نگار اور پھر Q.T.V سے وابستگی نے ان کو عالمی سطح پر متعارف کروادیا
ہے۔ دنیا صبیح کی ان حیثیتوں سے متاثر ہو تو ہو مگر ہم جیسے آشفتم سر تو ان کے اس لیے گرویدہ ہیں کہ وہ

یاروں کے یار ہیں۔ صبح سے واقعیت نعت رنگ کے ذریعے ہوئی اور جام نور نے ہمیں صبح کے مطالعے کی میز تک پہنچایا۔ گزشتہ سفر پاکستان میں ان سے پہلی ملاقات ہوئی، ہم تو اسی وقت تاڑ گئے تھے کہ:

راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں

اور کھل جائیں گے دوچار ملاقاتوں میں

جب وہ گزشتہ جون میں انڈیا ”پدھارے“ تو وہی ہوا جو ہونا تھا کہ.....

آپ سے پھر تم ہوئے پھر تو کا عنوان ہو گئے

پاکستان کا ویزہ ہندوستانیوں کو بہت آسانی سے مل جاتا ہے، بشرطے کہ آپ کے پاس کوئی بہت بڑا سوس ہو یا پھر آپ صاحب کرامت ہوں، اپنے بارے میں ان دونوں میں سے کوئی بھی بات کہنا خود ستائی ہوگی، لہذا میں خوشتر کے حق میں اس مصرعے کے ساتھ دست بردار ہو رہا ہوں کہ.....

تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادہ خوار ہوتا

بہر حال کسی طرح ویزہ حاصل کیا۔ پہلے ۲۵ اکتوبر کو روانگی کا پروگرام بنا، مگر درمیان میں عرس قاسمی مارہرہ شریف کی وجہ سے انومبر کی ٹھہری، ٹکٹ بھی کنفرم کروالیا گیا، مگر عین وقت پر میرے گردے میں پتھری کا درد ہو گیا، پتھری پر یاد آیا کہ ایک بڑی شخصیت کے گردے میں چند پتھریاں ہو گئیں تو ان کے ایک بے تکلف دوست نے ان سے کہا کہ ”مولانا! ایسا لگتا ہے کہ قدرت اندر سے آپ کو سنگسار کر رہی ہے“، میرے درد پر خوشتر نے یہ پتھری کسی کہ یار پتھری کا علاج کروا کر پاکستان چلو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹی وی پر لائیو پروگرام چل رہا ہو اور تم اچانک پیٹ پکڑ کے درد سے کراہنے لگو۔ میں نے اس بے موقع مذاق کے جواب میں وہی کیا جو ایک مہذب آدمی کسی غیر شریفانہ مذاق کے جواب میں کرتا ہے یعنی خاموش رہا۔

آخر کار ۲۲ نومبر کو روانگی طے ہوئی، دوپہر میں تین بجے کی فلائٹ تھی، ایئر پورٹ جا کر معلوم ہوا کہ فلائٹ ایک گھنٹہ لیٹ ہے۔ کامن ویلتھ گیمز اپنے تمام تر گھٹالوں اور بدعنوانیوں کے باوجود ملک کی راجدھانی دہلی کو بہت کچھ دے گئے، ان گیمز کی برکتوں سے دہلی کا انٹرنیشنل ایئر پورٹ بھی محروم نہیں رہا، غریبی، بے روزگاری، اور کثیر آبادی کے بوجھ تلے دبے ہوئے تیسری دنیا کے اس ترقی پذیر ملک کا ایئر پورٹ اب کسی بھی جہت سے ترقی یافتہ ملکوں کے ایئر پورٹ سے کم نہیں ہے۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا تھا، ہم نے اندر ہی ایک ریسٹوراں کا انتخاب کیا اور کھانے کا آرڈر دیا۔ اسی درمیان خوشتر نے اپنے

بیگ سے اپنی نئی شائع شدہ کتاب ”روبرو“ کی دو جلدیں نکالیں اور میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے مجھے داد طلب نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے کتاب الٹ پلٹ کر دیکھی اور کہا کہ ”ہاں اچھی چھپی ہے، مگر تحقیق و تنہیم اور خامہ تلاشی کے معیار کی نہیں ہے، یہ الگ بات ہے کہ کتاب واقعی دیدہ زیب اور خوب صورت چھپی ہے۔“ روبرو دراصل ان انٹرویوز کا مجموعہ ہے جو اب تک جام نور میں شائع ہو چکے ہیں، ان انٹرویوز کو مرتب نے تین جلدوں میں ترتیب دیا ہے، پہلی جلد میں علما و مشائخ، دوسری میں ادباء، شعرا اور مفکرین، تیسری میں ملی اور سیاسی شخصیات، فی الحال دو جلدیں منظر عام پر آئی ہیں ان پر خوشتر کا ایک واقع مقدمہ بھی ہے جو مسلم صحافت کے مختلف تاریخی ادوار پر روشنی ڈالتا ہے اور بلاشبہ شایان مطالعہ ہے۔

اسی دوران کراچی سے مولانا حسین عطاری کا فون آیا، انہوں نے یہ اطلاع دی کہ کل مولانا کو کب نورانی صاحب ساؤتھ افریقہ کے دورے پر جا رہے ہیں، لہذا ان سے آج ہی ملاقات کرنا ہوگی۔ ہم نے فوراً مولانا کو فون لگایا، انہوں نے محبت آمیز خفگی کا اظہار کیا کہ ”اللہ کے بندوں پہلے سے اطلاع تو کر دیتے کہ کس تاریخ میں آرہے ہوتا کہ میں اپنا پروگرام اسی کے مطابق بناتا۔“

خیر خدا خدا کر کے فلائٹ کا وقت ہوا، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن (P.I.A) کے طیارے نے دہلی ایئر پورٹ سے پرواز بھری، ہم پورے دو گھنٹے ڈرے سہمے بیٹھے رہے کہ اب کوئی مرد مجاہد اٹھے اور یہ اعلان کرے کہ یہ طیارہ کراچی نہیں بلکہ پیرس جائے گا، میں اسے ایفل ٹاور سے ٹکرانے کے لیے ہائی جیک کر رہا ہوں۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ ایسا کوئی حادثہ پیش نہیں آیا اور ہم بخیر و عافیت شام چھ بجے کراچی ایئر پورٹ پر اتر گئے۔ قانونی کاروائیوں سے گزر کر باہر نکلے، مجھے لینے کے لیے میرے عم مکرّم حضرت عبد المجید اقبال قادری صاحب اور دیگر کئی رشتہ دار و احباب موجود تھے۔ خوشتر کے استقبال کے لیے حضرت قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی صاحب کے صاحبزادے مولانا سرور مصطفیٰ اعظمی صاحب اور دیگر افراد آئے تھے۔ میرا قیام اقبال میاں صاحب کے گھر ہونا تھا اور خوشتر کو قاری صاحب کے دولت خانے پر قیام کرنا تھا، ایئر پورٹ سے ہم لوگ اپنی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔

پاکستان آکر ایک مسئلہ ہمیشہ پریشان کرتا ہے کہ یہاں میرے ملنے والوں کے تین طبقے ہیں، ایک رشتہ داروں کا، دوسرا طبقہ اہل علم و ادب کا اور تیسرا وابستگان خانقاہ قادریہ کا، ان تینوں میں وقت کی تقسیم کے سلسلے میں انصاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اعزہ سے لڑائی مول نہیں لی جاسکتی، اہل علم و ادب میں

میری ذاتی دلچسپی ہوتی ہے، لہذا احباب سلسلہ ہی نقصان میں رہتے ہیں اور ان کے ساتھ خود میں بھی۔ رشتہ داروں کے بارے میں برادر ام اکرام احمد رزاقی صاحب کا کہنا ہے کہ پہلے میں سمجھتا تھا کہ آپ کے کچھ رشتہ دار پاکستان چلے گئے ہیں، مگر حضرت کے ساتھ وہاں جا کر معلوم ہوا کہ صرف کچھ ہندوستان میں رہ گئے ہیں باقی سب پاکستان میں ہیں۔

میں صبح سویرے بدایوں سے چلا تھا، بدایوں سے دہلی تک کا ۵ گھنٹے کا سفر، پھر ہوائی سفر اور خوشتر کی گفتگو کی تھکن، جس کی وجہ سے اس وقت کہیں جانے کی ہمت نہیں تھی، مگر کوکب صاحب سے ملاقات ضروری تھی۔ طے یہ پایا کہ مولانا حسین عطاری خوشتر کو لیتے ہوئے ادھر آئیں گے اور مجھے ساتھ لیتے ہوئے کوکب صاحب کے گھر جائیں گے۔ پروگرام کے مطابق ہم بعد عشا کوکب صاحب کے دولت کدے پر پہنچے۔ مولانا اپنی ”سدا بہار جوانی“ کے ساتھ گرم جوشی سے ملے، ان کی لائبریری بہت عمدہ ہے، میں نے کتابوں کی الماریوں پر ایک سرسری نظر ڈالی تو منہ میں پانی آ گیا۔ کوکب صاحب بین الاقوامی سطح کے خطیب ہیں، عالم ہیں، ادیب و ناقد ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں، جس کا اندازہ ان کے پر لطف S.M.S سے ہوتا ہے، جس کے ذریعے وہ اکثر کرم فرماتے رہتے ہیں، ہم دونوں ہی ان سے بے تکلف ہیں، لہذا باتوں میں کب رات کے دو بج گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ چلتے وقت انہوں نے پھر وہی کیا جو گزشتہ سال بھی میرے ساتھ کیا تھا، یعنی پہلی بار کسی ایسے خطیب سے سابقہ پڑا جو نذرانہ لینے کے ساتھ ساتھ نذرانہ دینے کا بھی حوصلہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہزار (مصنوعی) انکار کے باوجود انہوں نے زبردستی ہم دونوں کی جیب میں پانچ پانچ ہزار روپے رکھ دیے۔

۲۳ نومبر کو صبح آمد لکھوانے کی قانونی کارروائی کرنا تھی، دفتر میں جا کر اندازہ ہوا کہ سرکاری دفاتر اور ان کے عملے کا حال تقریباً دونوں ملکوں میں یکساں ہے، اس سے فارغ ہو کر Q.T.V کے اسٹوڈیو پہنچے، صبح رحمانی استقبال کو موجود تھے، حاجی عبدالرؤف صاحب (چیرمین Q.T.V) سے ملاقات ہوئی، بعض اہم معاملات پر گفتگو ہوئی، دوپہر کا کھانا حاجی صاحب نے اپنے ساتھ کھلایا۔ حاجی صاحب بزرگوں بالخصوص سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے بڑے معتقد ہیں، میرے ساتھ وہ جس طرح پیش آئے اس سے اندازہ ہوا کہ بزرگوں کی نسبتوں کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں۔ اس کے بعد صبح رحمانی کے آفس میں پروگرامز کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں میٹنگ ہوئی، پورا شیڈول تیار ہوا، اسی درمیان صاحبزادہ

تسلیم صابری بھی تشریف لے آئے، خوشتر سے یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، جناب عزیز احسن صاحب بھی موجود تھے، مغرب باجماعت وہیں اسٹوڈیو میں ادا کی گئی، صبح اور تسلیم صابری کی آج ریکارڈنگ تھی، اس لیے ہم لوگوں نے اجازت لی اور کل آنے کا وعدہ کر کے واپس ہوئے۔

کھانا کھا کر میں نے گھر میں کتابوں کی الماریوں کا جائزہ لیا تو ”جہانِ حمد“ کے قرآن نمبر نے اپنی طرف متوجہ کیا، اس ضخیم نمبر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرا مضمون ”قرآن کریم کی سائنسی تفسیر ایک تنقیدی مطالعہ“ تقریباً ۶۰ صفحات میں پورا کا پورا شائع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں حمد و نعت پر تحقیقی و تنقیدی کام کے سلسلے میں جو تحریک چل رہی ہے یہ مجلہ بھی اسی کا علم بردار ہے، مجلے کے مدیر جناب طاہر سلطانی صاحب سے گزشتہ سفر میں ملاقات ہوئی تھی۔

۲۴ نومبر کو پروگرام Q.Time میں صاحبزادہ تسلیم احمد صابری کے ساتھ خوشتر کا انٹرویو ریکارڈ ہونا تھا، ہم تقریباً ۱۲ بجے اسٹوڈیو پہنچے، کھانا صبح کے آفس میں ہوا، خوشتر تسلیم کے ساتھ سیٹ پر چلے گئے، صبح رحمانی مجھے Q.T.V کے ریسرچ سینٹر میں لے گئے، یہاں ایک اچھی لائبریری ہے، جس میں علوم اسلامیہ، تاریخ اور ادب کی کتابوں کا ایک اچھا انتخاب ہے، یہیں مجلسِ علمی کے ڈاکٹر عامر طس اور ڈاکٹر علی عمران صاحب سے ملاقات ہوئی، یہ دونوں حضرات اسی سینٹر میں خدمات انجام دیتے ہیں، ڈاکٹر علی عمران صاحب کا خاص موضوع تفسیر و علوم قرآن ہے، صبح نے ان کو بتایا کہ میں نے ازہر میں اسی موضوع میں تخصص کیا ہے، تو وہ بہت خوش ہوئے۔ ڈاکٹر علی عمران وسیع المطالعہ روشن خیال اسکالر ہیں، کافی دیر ان سے علمی مذاکرہ ہوا، جس میں صبح اور ڈاکٹر عامر طس بھی شریک ہو گئے۔ چند آیتوں کے اردو ترجمے کو لے کر مجھے ان سے اختلاف رائے ہو گیا، سنجیدہ اور علمی گفتگو رہی، ہم دونوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، مگر محفل کے اختتام تک ہم دونوں ایک دوسرے کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ پروگرام کے مطابق آج ہمیں دعوتِ اسلامی کے عالمی مرکز ”فیضانِ مدینہ“ کا دورہ کرنا تھا، تسلیم صابری کے ساتھ کچھ شاپنگ وغیرہ کرنا تھی اور رات میں مفتی حسین عطاری کے گھر دعوت تھی۔ ہم نے عصر کی نماز مرکز فیضانِ مدینہ میں ادا کی، مرکز کا معائنہ کیا، مدنی چینل کا اسٹوڈیو ہمیں دکھایا گیا، طبیعت مسرور ہوئی کہ بڑے پیمانے پر علمی، اصلاحی اور دعوتی کام ہو رہا ہے۔ یہاں سے فراغت کے بعد طے شدہ پروگرام کے مطابق تسلیم صابری ایک جگہ ہمارے منتظر تھے، ہم نے کچھ دیر ان کے ساتھ شاپنگ کی،

پھر وہ اپنے گھر لے کر آ گئے، یہاں چائے اور وائے سے تواضع کی، پھر ہم لوگ مفتی حسان عطاری کے دولت خانے پر پہنچے، یہاں مولانا حسین عطاری بھی موجود تھے۔ مفتی حسان عطاری دعوت اسلامی کے مرکزی دارالعلوم سے فارغ ہیں اور دعوت اسلامی کے دارالافتا میں فتویٰ نویسی کی خدمت انجام دیتے ہیں، فقہ وافتا کے علاوہ حدیث وعلوم حدیث کا اچھا درک رکھتے ہیں، ان کا تازہ کارنامہ صحیح بہاری کی تخریج و تحقیق ہے، اس کی پہلی جلد ابھی کچھ عرصہ قبل شائع ہوئی ہے، یہ ان کے خلوص و محبت کا ہی کارنامہ ہے کہ مجھ جیسے کوتاہ قلم سے صحیح بہاری پر عربی میں مقدمہ لکھوا کے چھوڑا۔ فون اور ای میل کے ذریعے ان سے علمی تبادلہ خیال ہوتا رہتا ہے، گزشتہ سفر میں بھی انہوں نے اپنے گھر پر ضیافت کی تھی، اس بار بھی ان کی پر خلوص دعوت کے آگے ہمارا کوئی بہانہ نہیں چلا۔ مولانا حسین عطاری عرف غلام احمد رضا نوجوان عالم ہیں، دعوت اسلامی کے شعبہ رابطہ علماء سے متعلق ہیں، دینی جذبہ رکھتے ہیں، سب سے بڑھ کر یہ کہ بااخلاق، ملنسار اور خوش گفتار ہیں، پاکستان بھر کے اہل علم سے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے یہ رابطے ہمارے بھی کام آتے ہیں۔ مولانا حسان کے گھر میں ایک اچھی لائبریری ہے، جس میں زیادہ کتابیں حدیث اور علوم حدیث سے متعلق ہیں، بقول خوشتر ”آپ تو کتابوں کی الماری پر ایسے لگتے ہیں جیسے گیموں میں گھٹن“، اگر اس جملے سے خوشتر گھٹن کی اس عادت کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ گیموں دیکھتے ہی بے تابانہ اس سے لپٹ پڑتا ہے تو مجھے اس تشبیہ پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر وہ لفظ گھٹن سے کوئی اور معنی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس تشبیہ پر میرا احتجاج درج کیا جائے۔ خیر کچھ وقت حسان صاحب کی لائبریری میں گزارا، پر تکلف کھانا کھایا اور رات میں اپنے اپنے گھر کی راہ لی۔

۲۵ نومبر کا دن بے پناہ مصروفیت کا گزرا۔ میں اپنے گھر سے روانہ ہو کر خوشتر کو لیتا ہوا Q.T.V کے اسٹوڈیو پہنچا۔ تقریباً ۱۲ بجے ریکارڈنگ شروع ہوئی، پہلی ریکارڈنگ پروگرام ”نقطہ نظر“ میں تھی، اس میں جناب شبیر ابوطالب ہمارے میزبان تھے، موضوع تھا ”اسلامی صحافت اور اس کے تقاضے“، یہ چوں کہ خوشتر کا خاص موضوع ہے، اس لیے انہوں نے خوب ہاتھ دکھائے، میں نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، مگر سہرا خوشتر کے سر رہا۔ اس کے فوراً بعد پروگرام ”یوتھ کاؤنسلنگ“ میں ریکارڈنگ ہونا تھی، جس میں نوجوانوں کے مسائل پر گفتگو ہوئی، اس میں میری اور خوشتر کی الگ الگ ریکارڈنگ تھی۔ آج چوں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال تھا، لہذا یوم عثمان کے سلسلے میں شام ۶

بجے سے ۸ بجے تک دو گھنٹے کا خصوصی پروگرام تھا، جولائی ٹیلی کاسٹ ہونا تھا، اس میں جنید اقبال ہمارے میزبان تھے، پروفیسر نور احمد زئی، ڈاکٹر نور احمد شاہتاز اور مولانا سید مظفر شاہ صاحب ساتھی مقررین تھے، اس میں خوشتر صاحب موجود نہیں تھے، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور صبیح رحمانی کے ساتھ شاپنگ پر نکل گئے۔

رات نو بجے خصوصی پروگرام ”ملاقات“ ریکارڈ ہونا تھا، جس میں صاحبزادہ تسلیم صابری کے ساتھ ہم دونوں کا انٹرویو تھا، یہ ایک گھنٹے کا پروگرام تھا، تقریباً گیارہ بجے ہم ریکارڈنگ سے فارغ ہوئے، میں نے اپنی کار واپس کر دی تھی، لہذا طے پایا کہ صبیح رحمانی خوشتر کو اپنے ساتھ ڈراپ کر دیں اور تسلیم صابری نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا، ہم نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تسلیم جتنی نفیس گفتگو کرتے ہیں کھانے پینے کے معاملے میں بھی اتنے ہی نفاست پسند اور اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں۔ کراچی کے مشہور علاقے حسین آباد میں فوڈ اسٹریٹ کے نام سے ایک سڑک ہے، جہاں انواع و اقسام کے عمدہ اور بہترین کھانوں کے ریسٹوراں ہیں، تسلیم مجھے وہاں لے کر پہنچے، یہاں میرے پرہیز کا مسئلہ آڑے آیا، بہر حال کچھ نہ کچھ کھایا، ساڑھ بارہ بجے تسلیم صابری مجھے میرے گھر چھوڑتے ہوئے واپس ہوئے۔

۲۶ نومبر کو جمعہ تھا، خوشتر کو میں نے گاڑی بھیج کر اپنے گھر ہی بلا لیا، جمعہ کی نماز ہم نے قریب کی مسجد میں ادا کی، دوپہر کے کھانے کے بعد ہم جناب حکیم محمود احمد برکاتی صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ علمی حلقوں میں حکیم صاحب کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، خانوادہ شاہ ولی اللہ اور خاندان خیر آباد پر وہ اتھارٹی ہیں۔ حکیم صاحب کا علم و فضل اور ذاتی اوصاف اپنی جگہ، مگر میں ان سے اس لیے بھی رشتہ محبت و عقیدت رکھتا ہوں کہ وہ حضرت مولانا برکات احمد ٹوکنی (تلمیذ مولانا عبدالحق خیر آبادی) کے پوتے ہیں۔ میرے دادا حضرت عاشق الرسول مولانا عبدالقدیر بدایونی مولانا برکات احمد ٹوکنی کے شاگرد تھے۔ ہمارے یہاں نسبتوں کا کتنا احترام کیا جاتا ہے اس کا اندازہ اس واقعے سے ہوتا ہے جو مجھے عم مکرم اقبال میاں صاحب نے سنایا۔ انہوں نے فرمایا کہ غالباً ۱۹۵۷ء یا ۵۸ء میں جب حضرت عاشق الرسول آخری بار کراچی تشریف لائے تو صدیق بھائی کے گھر قیام پذیر تھے، صحت بہت خراب تھی، بغیر سہارے کے خود سے اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، مریدین و متوسلین کا مجمع تھا، اسی درمیان حکیم محمود احمد برکاتی صاحب (جو اس وقت نوجوان تھے) آئے اور مصافحہ کر کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھ گئے، کافی

دیر کے بعد کسی نے حضرت کو بتایا کہ مولانا برکات احمد ٹوکی کے پوتے یہاں تشریف فرما ہیں، یہ سنتے ہی حضرت اپنی تمام تر کمزوری کے باوجود بے ساختہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، حکیم صاحب کو آگے بلایا، دست بوسی کی اور فرمایا کہ ”صاحبزادے آپ نے اپنا تعارف بھی نہیں کروایا، اگر آپ ایسے ہی اٹھ کر چلے جاتے تو میں قیامت میں استاذ کو کیا جواب دیتا؟“ استاذوں اور استاذ زادوں کے ادب و احترام کی یہ ساری روایتیں اب صرف زبانوں اور کتابوں ہی کی زینت ہیں۔ (الامشاء اللہ)

گزشتہ سفر میں بھی میں نے حکیم صاحب کے دولت کدے پر حاضر ہو کر نیاز حاصل کیا تھا، انہوں نے ایک دلچسپ واقعہ یہ سنایا تھا کہ ایک مرتبہ مولانا ماہر القادری حکیم صاحب سے کہنے لگے کہ لوگ ہمیں وہابی کہتے ہیں، حالاں کہ شیخ کا نام عبدالوہاب تھا، لہذا یہ لفظ وہابی زبان کی رو سے کسی طرح درست نہیں ہے!! اس پر حکیم صاحب نے فرمایا کہ ”مولانا! پھر تو آپ کو بجائے ماہر القادری کے اپنے آپ کو ماہر عبدالقادری کہنا چاہیے!“ اس پر ماہر صاحب سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔

حکیم صاحب نہایت بزرگانہ شفقت کے ساتھ ملے، گفتگو کا زیادہ حصہ خیر آبادیات سے متعلق رہا، ہم نے مولانا یلین اختر مصباحی صاحب کا پیغام ان تک پہنچایا کہ علامہ فضل حق خیرآدی کی وفات کے ڈیڑھ سو سال مکمل ہونے کی مناسبت سے سال ۲۰۱۱ء کو علامہ فضل حق خیرآبادی کے سال کے طور پر منایا جائے، اس تجویز پر حکیم صاحب بہت خوش ہوئے اور اس سلسلے میں مفید رہنمائی فرمائی۔ خوشتر نے جام نور کے لیے حکیم صاحب سے انٹرویو کی درخواست کی، حکیم صاحب کے مطب کا وقت ہو رہا تھا، لہذا طے ہوا کہ سوالات لکھ کر بھجوا دیے جائیں، حکیم صاحب جوابات رقم کر کے ارسال فرمادیں گے۔

تقریباً شام پانچ بجے حکیم صاحب سے اجازت لی، اب ہمارا کارواں کراچی یونیورسٹی کے شیخ زائد اسلامک سینٹر کی طرف رواں دواں تھا، جہاں ڈاکٹر نور احمد شاہتاہ صاحب سے ملاقات طے ہوئی تھی، ڈاکٹر صاحب کا مجلہ ماہنامہ فقہ اسلامی میرے پاس آتا ہے اور پچھلے سفر میں میں نے اپنی کتابیں شاہتاہ صاحب کو بھجوائی تھیں اور پھر تعارف کے لیے جام نور کا حوالہ کافی تھا۔ گزشتہ رات اسٹوڈیو میں ریکارڈنگ کے دوران ڈاکٹر صاحب سے ملاقات بھی ہو چکی تھی، خوشتر اپنی صحافیانہ عادتوں سے یہاں بھی باز نہیں آئے اور اپنا ریکارڈنگ کا ساز و سامان نکال کر ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کی فرمائش کر دی، شاہتاہ صاحب نے بھرپور انٹرویو دیا، مغرب کی نماز ہم نے وہیں ادا کی اور پھر اجازت لے کر واپس ہوئے۔

گھر واپسی پر برادر فرید اقبال قادری صاحب نے مطالعے کے لیے مجھے دو کتابیں دیں، ”گلبنگ وحدت“ اور دوسری ”بہر زماں بہر زباں“ دونوں کتابیں نور احمد میرٹھی کی مرتبہ ہیں۔ پہلی کتاب میں غیر منقسم ہندوپاک کے ۲۱۱ غیر مسلم شعرا کا تعارف اور ان کا حمدیہ کلام جمع کیا گیا ہے، جب کہ دوسری میں ۳۹۱ غیر مسلم شعرا کا نعتیہ کلام شاعر کے تعارف کے ساتھ جمع کیا گیا ہے، غیر مسلم شعرا کے حمدیہ اور نعتیہ کلام پر ہندوستان میں بھی کام ہوا ہے، لیکن میرے خیال میں نور احمد میرٹھی کا یہ کام زیادہ وسیع ہے۔ بہر زماں بہر زباں کی ورق گردانی کے دوران مجھے ایک جھٹکا سا لگا، میں گرسرن لال ادبی لکھنؤ کی تذکرہ پڑھ رہا تھا، ان کے نعتیہ کلام کے ذیل میں ایک مثنوی بھی تھی، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ اس مثنوی کے تقریباً ۲۳ اشعار حضرت عاشق الرسول مولانا عبدالقدیر بدایونی کی مثنوی غوثیہ سے یا تو ہو بہو نقل کر دیے گئے ہیں یا پھر معمولی لفظی تحریف کے ساتھ شامل کر لیے گئے ہیں، حضرت عاشق الرسول نے یہ مثنوی اپنے سفر عراق کے دوران ۱۳۳۹ھ/۱۹۱۹ء میں نظم کی تھی، جو حضرت کے خلیفہ مولانا فخر الحسن قادری نے ۱۳۴۰ھ/۱۹۲۰ء میں حیدرآباد سے شائع کی تھی اور اس کے بعد سے کئی مرتبہ شائع ہو چکی ہے۔ گرسرن لال ادبی لکھنؤ کی پیدائش ۱۹۰۲ء میں ہوئی یعنی جس وقت حضرت نے یہ مثنوی کہی ادبی صاحب اس وقت محض ۷ برس کے تھے، حضرت کی مثنوی میں ۹۴ شعر ہیں جب کہ ادبی کی مثنوی ۲۸ اشعار پر مشتمل ہے، آپ اس کو تو ارد بھی کہہ سکتے ہیں مگر ایسے تو ارد پر قربان جائیے جو بیک وقت ۲۳ اشعار میں ہو گیا ہو!۔

۲۷ نمبر: نواب نظام الدین خاں حیدرآبادی مرحوم اور نواب سعادت یار خاں مرحوم کے خاندان کا خانقاہ قادریہ سے قدیمی رشتہ عقیدت و محبت ہے، تقسیم کے بعد یہ خاندان پاکستان منتقل ہو گیا، کرنل احمد اشرف اسی خاندان کے فرد تھے، پچھلے سفر میں ان لوگوں سے ملاقات نہیں ہو پائی تھی، راشد نواب اور ان کی بہن جویریہ قادریہ نے بہت اصرار کیا تھا کہ اس بار پاکستان آنا ہو تو ہمیں کچھ وقت ضرور دیں۔ آج دوپہر میں ان کے گھر جانا طے ہوا، ہم روانہ ہو ہی رہے تھے کہ جہان حمد کے مدیر جناب طاہر سلطانی تشریف لے آئے، ان سے کچھ دیر ان کے محلے کے سلسلے میں گفتگو ہوئی، انہوں نے اپنے محلے کی مجلس ادارت میں میرا نام ڈالنے کی اجازت چاہی، میں ان کے اصرار کے آگے انکار نہیں کر سکا۔.....ع

وگر نہ من ہماں خاں کہ ہستم

عم کرم اقبال میاں اور موسید بھائی کے ساتھ ہم روانہ ہوئے، ان کا قلعہ نما مکان دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ریاست حیدرآباد مرحوم ہوگئی، نوابی ختم ہوگئی، مگر اس خاندان میں نوابانہ جاہ و حشمت کے آثار اب بھی باقی ہیں، انہوں نے اپنے خاندان کے دوسرے بہت سے افراد کو بھی کھانے پر مدعو کر لیا تھا، بہت اچھی گفتگو رہی، شریعت، روحانیت اور تصوف کے سلسلے میں بہت سے سوالات کیے گئے، میں نے اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں اطمینان بخش جواب دیے، کھانا نہایت پر تکلف اور نوابی آن بان کے ساتھ تھا، البتہ ”حیدرآبادی کھٹاس“ ہر کھانے میں موجود تھی، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ بعدِ زمان و مکان کے باوجود ان لوگوں کی نسبتِ قادریت اب بھی بہت پختہ ہے۔

شام کو کراچی میں مقیم اہل بدایوں کی جانب سے استقبالیہ کا پروگرام تھا، یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ بدایوں کی تاریخ، شعر و ادب اور تہذیب و ثقافت پر بدایوں میں اتنا کام نہیں ہوا جتنا پاکستان میں رہنے والے اہل بدایوں نے کر دکھایا۔ بدایونی تہذیب و روایات کا ترجمان ”ماہنامہ مجلہ بدایوں“ کا اجرا کراچی سے ہوا اور اس نے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے اہل بدایوں کو ایک پلیٹ فارم دیا۔ یہ مجلہ پابندی کے ساتھ کم از کم دس بارہ سال نکلتا رہا، اب یہ سہ ماہی ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ”دبستان بدایوں“ کے نام سے ان لوگوں نے ایک انجمن قائم کی ہے جو مختلف میدانوں میں خدمات انجام دیتی ہے۔ حامی ویلفیئر ٹرسٹ کراچی بھی اہل بدایوں کا قائم کیا ہوا ایک فلاحی اور فاضلی ادارہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کراچی میں بدایوں کے سلسلے میں کوئی کام ہو اور اس میں محترم انور عزیز قادری بدایونی شامل نہ ہوں۔ انور عزیز مولوی مجلہ بدایوں میں پیدا ہوئے، مدرسہ قادریہ میں کھیلتے کودتے بچپن گزرا، پاکستان، ہجرت کی، پھر پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا، ترقی کرتے کرتے لندن تک پہنچے، اس کے علاوہ بھی دنیا کے بہت سے ممالک میں رہے، زندگی کا زیادہ حصہ جکار تہ میں گزرا اس لیے ”انور عزیز جکار تہ والا“ کے نام سے مشہور ہیں۔ مجلہ بدایوں، دبستان بدایوں اور حامی ویلفیئر ٹرسٹ ہر جگہ ایک اہم معاون اور سرگرم کارکن کی حیثیت سے موجود رہتے ہیں، حامی ویلفیئر ٹرسٹ کے صدر ہیں، جب کہ الحاج وسیم عمر بدایونی ٹرسٹ کے سرپرست ہیں، یہ حاجی سخاوت حسین قادری بدایونی کے خاندان سے ہیں۔ یہ استقبالیہ اسی ٹرسٹ کی جانب سے تھا، ساتھ میں عشائیہ کا اہتمام بھی تھا، تقریباً دو ڈھائی سو اہل بدایوں محفل میں موجود تھے۔ متعدد لوگوں کی بے موقع بے محل اور بے ربط تقریریں میں نے نہایت شرافت سے یہ خیال کر کے

برداشت کیں کہ گویا یہ اس اعزاز کی قیمت ہے، ہم نے تمہیں اعزاز دیا تم نے ہماری تقریریں سنیں، چلو حساب برابر ہو گیا۔ آخر میں میں نے بھی اظہار خیال کیا، کہیں کہیں مانگ اتنا عمدہ ہوتا ہے کہ چھوڑنے کو دل نہیں چاہتا، یہاں کا مانگ بھی اسی قبیل کا تھا۔ وقت کافی ہو گیا تھا اور پنڈال کے دوسری طرف سے برتنوں کے کھڑکنے کی آواز کے ساتھ کھانے کی خوشبوئیں بھی آرہی تھیں، اس لیے میں نے لوگوں کے صبر و ضبط کا زیادہ امتحان لینا مناسب نہیں سمجھا۔ کھانے اور ملنے ملانے میں کافی وقت ہو گیا، دیر رات گھر واپسی ہوئی۔

۲۸ نومبر کو ہماری ریکارڈنگ نہیں تھی، اس لیے چند لوگوں سے ملاقات کا پروگرام بنا لیا، خوشتر صاحب مولانا سرور مصطفیٰ اعظمی صاحب کے ساتھ بازار گئے ہوئے تھے، مجھے کچھ اعزہ اور احباب سلسلہ کے گھر جانا تھا، پھر دو پہر تین بجے وہ ہمارے گھر آئے اور ہم لوگ مولانا شاہ حسین گردیزی صاحب سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے۔ شاہ حسین گردیزی صاحب کا نام ان کی کتاب ”حقائق تحریک بالا کوٹ“ کی وجہ سے علمی حلقوں میں معروف ہے، پھر ان کی تازہ تصنیف ”الذنب فی القرآن“ کو بھی علمی حلقوں میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کتاب میں ان کے اختیار کردہ موقف سے تو اختلاف کیا جاسکتا ہے، مگر ان کی اس کاوش کی اہمیت اور وقعت سے نہیں۔ اس اختلافی مسئلے پر زیادہ سے زیادہ جو مواد ہو سکتا تھا وہ انہوں نے اپنی اس کتاب میں نہایت سلیقے سے جمع کر دیا ہے۔ حضرت تاج الفحول کی فارسی کتاب التہجج العقیدہ اور مفتی صدر الدین آزاد کی کتاب مثنوی المقال کا اردو ترجمہ کر کے شائع کر چکے ہیں۔ شاہ صاحب نہایت خندہ پیشانی سے ملے، حالاں کہ ہم لوگ کھانا کھا کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے کھانے کا اہتمام کر لیا تھا، کھانے کے دوران مختلف موضوعات پر علمی تبادلہ خیال ہوا، خوشتر صاحب یہاں بھی کیل کانٹے سے لیس ہو کر آئے تھے، چنانچہ انہوں نے شاہ صاحب سے جام نور کے لیے انٹرویو کی فرمائش کی، شاہ صاحب نے بڑا تفصیلی انٹرویو ریکارڈ کروایا۔ شاہ صاحب کے اخلاق و تواضع اور سادگی نے متاثر کیا۔ چلتے وقت گردیزی صاحب نے فرمایا کہ ”مولانا فضل رسول بدایونی اور حضرت تاج الفحول کی کتابیں اور تذکرے پڑھے اور سنے تھے، آج آپ سے ملاقات کر کے ایسا لگتا ہے جیسے ان بزرگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔“

شاہ صاحب سے اجازت لینے کے بعد اب ہماری اگلی منزل قاری رضاء المصطفیٰ اعظمی صاحب کا

دولت خانہ تھا۔ قاری صاحب حضرت صدر الشریعہ کے صاحبزادے ہیں اور اب ان معدودے چند لوگوں میں باقی بچے ہیں جنہوں نے بزرگوں کی آنکھیں دیکھی ہیں۔ ان کے صاحبزادے مولانا سرور مصطفیٰ اعظمی صاحب نے آج شام کی چائے کا اہتمام کیا تھا اور کراچی کے کچھ دوسرے علما کو بھی مدعو کر دیا تھا، یہ سب لوگ جام نور کے مداح تھے اور ہم لوگوں سے ملنے کے مشتاق بھی۔ قاری صاحب سے میری ایک ملاقات ہندوستان میں بھی ہو چکی ہے، وہ عمر کی جس منزل میں ہیں اس کی وجہ سے مجھے گمان تھا کہ وہ اس ملاقات کو بھول گئے ہوں گے، مگر ملتے ہی انہوں نے کہا کہ آپ سے گھوسی میں ڈاکٹر ثکیل اعظمی صاحب کے گھر ملاقات ہوئی تھی، علما سے گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ یہاں لوگ اسید الحق سے زیادہ ابوالفیض معینی کو یاد کرتے ہیں۔

آج رات ہماری دعوت حضرت مولانا ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب نقشبندی کے دولت خانے پر تھی۔ ڈاکٹر صاحب علمی اور روحانی خانوادے کے فرد ہیں اور پھر انہوں نے اپنی ذاتی صلاحیتوں سے اپنے خانوادے کی عظمت کو چار چاند لگائے ہیں، آپ حضرت مولانا رکن الدین الوری صاحب کے پوتے اور مفتی اعظم دہلی حضرت مفتی مظہر اللہ دہلوی کے نواسے ہیں، ممبر آف پارلیمنٹ اور وزیر بھی رہے، اس وقت جمعیت علمائے پاکستان کے صدر ہیں۔ یہ وہی جمعیت ہے جس میں ایک زمانے تک مولانا عبدالحامد بدایونی صاحب صدر رہے اور ان کے بعد حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے زمانے تک اس کی مسند صدارت کو زینت بخشی۔ ڈاکٹر ابوالخیر زبیر صاحب علم بھی ہیں اور صاحب قلم بھی، مختلف تحقیقی موضوعات پر آپ کی متعدد کتابیں میرے مطالعے میں آچکی ہیں، آپ کے بڑے صاحبزادے صاحبزادہ عزیز ازہری ازہر شریف میں میرے دوست تھے، حیدر آباد (سندھ) میں آپ کی خانقاہ اور بہت عظیم الشان ادارہ ہے۔ صاحبزادہ عزیز صاحب نے مصر سے واپسی کے بعد اپنے ادارے کے نظام اور نصاب تعلیم میں کچھ اصلاحات کر کے اس کو مزید بلندیوں تک پہنچایا ہے، عزیز صاحب کا اصرار تھا کہ حیدر آباد آجاؤ، مگر ویزہ کا مسئلہ تھا، گزشتہ سفر میں بھی انہوں نے کرم فرمایا تھا اور کراچی مجھ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے، میں نے فون پر کہا کہ کچھلی بار بھی آپ کے والد محترم سے نیاز حاصل نہیں ہو پایا تھا، لہذا میں چاہتا ہوں کہ حضرت سے ملاقات کی کوئی صورت نکالیں۔ اتفاق سے آج حضرت کراچی آنے والے تھے، اس لیے آج رات کا وقت طے ہوا تھا۔ صاحبزادہ عزیز بھی حیدر آباد سے کراچی تشریف لے آئے، ہم لوگ تقریباً آٹھ بجے عزیز صاحب کے دولت خانے پر پہنچے، حسب عادت عزیز

صاحب بڑے تپاک اور محبت سے ملے، بہت دیر تک ازہر کے زمانہ طالب علمی کی یادیں تازہ ہوتی رہیں، پھر حضرت ڈاکٹر زبیر صاحب سے نیاز حاصل ہوا، ان سے بھی خوشتر نے تفصیلی انٹرویو لیا، کھانے کے بعد ہم نے اجازت لی اور رات میں ۱۲ بجے تک گھر پہنچے۔

۲۹ نومبر کو شام میں ہمارے دو پروگرام ریکارڈ ہونا تھے۔ صبح میں میرے ایک عزیز جناب اظہر عباس ہاشمی صاحب ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ پاکستان کے ادبی حلقوں میں یہ ایک جانا پہچانا نام ہے، کراچی کی ادبی اور شعری فضا کو اپنی مختلف سرگرمیوں سے گرم رکھتے ہیں، خود شاعر تو نہیں ہیں، مگر ہزاروں شعر نوک زبان پر ہیں۔ دوپہر میں خوشتر ہمارے گھر آ گئے، پھر ہم ایک ساتھ QT.V کے اسٹوڈیو پہنچے۔ ہم لوگ صبیح رحمانی کے آفس میں بیٹھے تھے کہ اچانک میرے فون پر کال آئی، معلوم ہوا کہ دعوت اسلامی کے دفتر سے فون ہے، انہوں نے بتایا کہ امیر دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیر بعد مولانا کی آواز سنائی دی، محبت اور تواضع ان کی آواز اور انداز گفتگو دونوں سے ظاہر ہوتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ آپ حضرات ایک وقت کا کھانا میرے ساتھ کھالیں۔ مگر ہمارے پروگرام اس طرح سیٹ تھے کہ وقت نکالنا مشکل ہو رہا تھا، غور و فکر کے بعد اگلے دن رات کی دعوت طے ہوئی، حالاں کہ ہمیں صبیح رحمانی کی بہن کی شادی میں بھی اسی دن جانا تھا۔ کچھ دیر صبیح سے باتیں ہوتی رہیں، پھر تسلیم صابری آئے اور ہمیں سیٹ پر لے گئے، پروگرام خوشبوئے حسان کی ریکارڈنگ ہونا تھی، اس پروگرام میں کسی بھی نعت گو شاعر کی شخصیت اور نعتیہ شاعری پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تسلیم صابری اپنی باوقار شخصیت، خوبصورت آواز اور پرکشش لب و لہجے کے ساتھ اس پروگرام میں میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہیں۔ آج کیلے بعد دیگرے دو پروگرام ریکارڈ ہونا تھے، ایک مفتی لطف بدایونی کی حیات اور شاعری پر دوسرا مولانا ہادی القادری بدایونی کی شخصیت اور شاعری پر، دونوں میں خوشتر میرے ساتھ تھے، ریکارڈنگ کے دوران بزرگ شاعر اور محقق محترم مہر وجدانی صاحب موجود رہے۔ یہ بھی بڑی باغ و بہار شخصیت ہے، عمر کے اس حصے میں کم ہی لوگ اتنے زندہ دل اور ظریف الطبع ہوتے ہیں، فارسی اور اردو کے کہنہ مشق صاحب دیوان شاعر ہیں، QT.V میں اسکرپٹ رائٹر ہیں اور جگ استاد ہیں، تسلیم صابری ان کو استاد کہتے ہیں، لہذا ہم لوگ بھی ان کو استاد کہنے لگے۔ لگ بھگ روز ہی ان سے ملاقات ہوتی تھی، نہایت سادگی سے قہقہہ بردوش جملے بولتے ہیں، اپنا دیوان بھی مرحمت فرمایا، اگلے

دن مجھ سے پوچھا کہ حضرت کچھ ورق گردانی کی فرصت ملی؟ اس وقت تو واقعی فرصت نہیں ملی تھی، مگر بدایوں آکر جب میں نے دیوان کا مطالعہ کیا تو متاثر ہوئے بنائیں رہا۔

۳۰ فروری کو صبح پروگرام ”روشنی“ میں خوشتر کی لائیو ٹرانسمیشن تھی، جنید اقبال میزبان تھے، یہ پروگرام ہم نے اپنے گھر میں دیکھا، دن میں کچھ احباب اور اعزہ کے یہاں جانا تھا، مغرب کے وقت واپسی ہوئی، عشا کے بعد امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس قادری صاحب کے گھر دعوت تھی، تقریباً آٹھ بجے ہم وہاں پہنچے، دعوت اسلامی کی مجلس شوریٰ کے کچھ مخصوص افراد بھی موجود تھے، کھانے کے ساتھ مختلف دینی اور جماعتی موضوعات پر گفتگو بھی ہوئی، چوں کہ ہمیں ابھی صبح رحمانی کی بہن کی شادی میں بھی شرکت کرنا تھی، اس لیے بادل نہ خواستہ مولانا الیاس قادری صاحب سے اجازت لی، انہوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا۔

ہم شادی ہال پہنچے تو معلوم ہوا کہ شادی کیا ہے علما، شعراء، ادباء، اور نعت خوانوں کا اچھا خاصا اجتماع ہے۔ کیونٹی وی اور نعت رنگ سے وابستہ اکثر افراد موجود تھے، لوگ الگ الگ ٹولیوں میں بٹے ہوئے محو گفتگو تھے، مذہب و سیاست سے لے کر شعر و ادب تک اور تحقیق و تنقید سے لے کر نعت خوانی کی دھنوں تک ہر قسم کا مسئلہ زیر بحث تھا، ہم بھی ایک حلقے میں بیٹھ گئے، جس میں تسلیم صابری، علامہ لیاقت حسین، مولانا حمزہ قادری، مہر وجدانی، عزیز احسن اور کئی دیگر اہل علم موجود تھے۔ ایک صاحب نے اپنی گفتگو کے دوران مولانا عبدالحامد بدایونی کا کئی بار تذکرہ کیا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ”وہ نہ صرف یہ کہ میرے استاذ تھے، بلکہ خاص مربی اور محسن بھی تھے، میں نے ان کے ادارے جامعہ تعلیمات اسلامیہ میں تعلیم حاصل کی ہے اور آج میں جو کچھ ہوں مولانا بدایونی کی ہی بدولت ہوں“ انہوں نے پوچھا کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا؟ میں نے بتایا اس لیے کہ وہ رشتے میں میرے بھائی تھے، میرے دادا کے شاگرد اور خلیفہ تھے، یہ سن کر وہ کھڑے ہو گئے اور سینے سے لگا لیا، معلوم ہوا کہ یہ ڈاکٹر محمد احمد قادری ہیں، کراچی یونیورسٹی کے شعبہ سیاسیات میں پروفیسر ہیں، ذی علم شخصیت ہیں، یورپ میں کئی سال رہ کر دینی خدمات انجام دے چکے ہیں۔ آدھی رات کے قریب اس محفل شادی سے واپسی ہوئی۔

۱۷ دسمبر کو صبح کے پروگرام ”روشنی“ میں مجھے بولنا تھا، علامہ لیاقت حسین صاحب ساتھی مقرر تھے اور

جنید اقبال ہمارے میزبان، سورہ ہود کی چند آیات موضوع گفتگو تھیں، بہت اچھا پروگرام ہوا، دس بجے تک فارغ ہوئے، ناشتہ کیوٹی وی کے ریسرچ سینٹر میں علامہ لیاقت صاحب کے ساتھ ہوا، کچھ دیر ان سے گفتگو ہوئی، تقریباً بارہ بجے تسلیم صابری اور سید مظفر شاہ صاحب بھی آگئے، اب خوشتر صاحب کا انتظار تھا، جو توقع کے عین مطابق تاخیر سے آئے۔ سیدنا عمر فاروق کے سلسلے میں خصوصی پروگرام کی ریکارڈنگ ہونا تھی، اس پروگرام میں تسلیم صابری میزبان تھے، میرا پروگرام علامہ لیاقت صاحب کے ساتھ تھا اور خوشتر کو سید مظفر شاہ صاحب کے ساتھ بولنا تھا۔ ریکارڈنگ سے فارغ ہوتے ہوتے شام کے چار بج گئے، جام نور کے لیے تسلیم صابری صاحب سے بھی انٹرویو لینا تھا، مگر اب تک وقت نہیں مل پایا تھا، ریکارڈنگ سے فرصت ملی تو خوشتر نے تسلیم صاحب سے انٹرویو کے بارے میں کہا، وہ بھی اس وقت فری تھے اور ہمیں بھی فی الحال اور کوئی کام نہیں تھا، لہذا انٹرویو شروع ہوا اور بہت خوب رہا۔ مغرب کے بعد اسٹوڈیو سے واپسی ہوئی۔

۲۲ دسمبر: پاکستان میں کتابوں کی اصل منڈی تو لاہور میں ہے تاہم کراچی کا اردو بازار بھی اپنے اندر بڑے خزانے رکھتا ہے۔ آج خوشتر کی ریکارڈنگ تھی، لہذا میں نے موقع غنیمت جان کر اردو بازار کا رخ کیا، اردو بازار بھی دہلی کے میاں محل کی طرح ہے جس میں ہر قدم پر ایک مکتبہ ہے۔ تین چار گھنٹے کتابوں کے ساتھ گزرے تو ایک نئی توانائی بدن میں آگئی۔ ایک کتب خانے میں کتابیں دیکھنے لگا تو دکان دار نے پوچھا ”مولانا! آپ کو کس قسم کی کتابوں کی تلاش ہے؟ مذہبی؟ ادبی؟ تاریخی یا اور کچھ؟“ اب میں اس کو کیا بتاتا کہ پڑھنے پڑھانے کے معاملے میں ہمارا معرکہ بہت مضبوط واقع ہوا ہے، تفسیر کشاف اور صحیح ابن حبان سے منفلوطی کی عبرات و نظرات تک اور محمد حسین آزاد کی آب حیات سے لے کر قرۃ العین حیدر کی ”گردش رنگ چمن“ تک ہم ہر قسم کا مواد ہضم کر سکتے ہیں۔ یہاں بہت سی کتابیں خریدیں۔ دوپہر میں ایک عزیز کے گھر دعوت میں جانا ہوا۔

آج دوپہر نقطہ نظر پروگرام میں خوشتر کی ریکارڈنگ تھی، موضوع تھا ”اتحاد امت امکان اور طریقہ کار“، شبیر ابوطالب صاحب میزبان تھے، جب کہ ساتھی مقرر کی حیثیت سے دیوبندی مکتب فکر کے مفتی زبیر تھے۔ خوشتر اتحاد امت کے داعی ضرور ہیں، مگر اپنے مسلکی تشخص کی قیمت پر نہیں، وہ اپنے بنیادی اصول و عقائد میں کسی کمپروماز کے قائل نہیں ہیں، لہذا اتحاد امت کے اس پروگرام میں بھی

افتراق امت واقع ہو گیا اور خوشتر صاحب نے اپنے میزبان اور ساتھی مہمان دونوں سے اختلاف کیا۔ اس موقع پر مجھے جمال الدین افغانی کا وہ تاریخی جملہ یاد آیا جو انہوں نے اتحاد امت سے مایوس ہو کر کہا تھا کہ اتفق المسلمون علی ان لا یتفقوا مسلمانوں میں یوں تو بہت سے اختلافات ہیں، مگر اس بات پر تمام مسلمان متفق ہیں کہ ہم کبھی متفق نہیں ہوں گے۔

اس سفر میں ابھی تک چند کوچھوڑ کر باقی عزیز واقارب سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا، اتنا وقت بھی نہیں تھا کہ فرداً فرداً سب کے گھر جاتا۔ اس مسئلے کا حل اباجی (عم مکرّم حضرت عبد المجید اقبال قادری صاحب) نے یہ نکالا کہ تمام رشتہ داروں کو رات کے کھانے پر اپنے گھر مدعو کر لیا، جو اعزہ ہندوستان میں ہیں ان سے تو آئے دن کا ملنا ہوتا ہے، مگر جو لوگ پاکستان میں ہیں ان سے یہ میری دوسری اور بعض سے پہلی ملاقات تھی، اس لیے رشتوں کو سمجھنے میں بڑی دماغی کسرت کرنا پڑی۔ یوں تو مجھے رشتوں کو سمجھنے اور یاد رکھنے میں ہمیشہ دشواری ہوتی ہے، مگر یہ مسئلہ یہاں اس لیے اور گہر ہو گیا کہ ہمارے خاندان میں آپس میں شادی در شادی ہو کر رشتے اتنے پے چیدہ ہو گئے ہیں کہ ایک ایک آدمی سے میرے پانچ پانچ رشتے بن رہے ہیں۔ مونیڈ اقبال قادری ایک رشتے سے میرے تایا زاد بھائی ہیں، تو دوسرے رشتے سے پھوپھی زاد بھائی بھی ہیں، چوں کہ وہ میرے والد کی سگی خالہ زاد بہن کے بیٹے ہیں، تیسرے رشتے سے وہ میرے بہنوئی ہیں اور پھر ہم دونوں مل کر بیک وقت ربیعہ آپا کے چچا زاد بھائی بھی ہوتے ہیں اور دیور بھی اور مزے کی بات یہ کہ ربیعہ آپا میری پھوپھی ہوتی ہیں، کیوں کہ وہ میرے والد کی رضاعی بہن ہیں۔ رشتوں کا یہ مسئلہ اس وقت اور سنگین ہو جاتا ہے جب مجھے پتہ چلتا ہے کہ قاسم عثمانی صاحب کے بیٹے محمود عثمانی اور مسعود عثمانی جو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں میرے پر پوتے ہیں۔ مولانا عبد الماجد بدایونی میرے بھائی تھے جو عمر میں میرے دادا سے بھی چند سال بڑے تھے اور میرے والد کی پیدائش سے ۸ سال پہلے انتقال فرما گئے۔

سب اعزہ سے ملاقات ہوئی، پر تکلف کھانا ہوا، دعوت میں ثار اشرفی صاحب بھی تھے جو میرے بھتیجے (اور بھانجے بھی) احمد فرید قادری کے خسر ہیں۔ یہ خانوادہ اشرفیہ کی پاکستانی شاخ سے نسبت بیعت و ارادت رکھتے ہیں۔ پاکستان میں حضرت سید شاہ احمد اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محتاج تعارف نہیں ہے، ان کا وصال ۲۰۰۵ء میں ہوا، اب ان کے صاحبزادے مولانا ڈاکٹر ابوالمکرم سید

محمد اشرف صاحب خانقاہ اشرفیہ کراچی کے صاحب سجادہ ہیں، گزشتہ سال احمد کی شادی میں ان سے نیاز حاصل ہوا تھا، انہوں نے خانقاہ میں ہماری دعوت بھی کی تھی، ان کی محبت اور اخلاق نے متاثر کیا تھا، اس بار بھی میں ان سے ملاقات کا مشتاق تھا اور ان کو بھی ہمارے آنے کی اطلاع ہو گئی تھی، انہوں نے اس بار بھی دعوت کے لیے اصرار کیا، مگر وقت کی کمی کے سبب یہ طے ہوا کہ ابھی ان سے ملاقات کر لی جائے۔ کھانے کے بعد میں نثار صاحب کے ساتھ خانقاہ میں حاضر ہوا، مزارات پر فاتحہ پڑھی، ان کے بھائی مولانا حکیم سید اشرف جیلانی بھی نہایت متواضع اور خوش اخلاق ہیں اور اپنے خاندان کی روایتوں کے امین، یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ خانقاہوں میں جو پرانی روایتیں اب ختم ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ان کو ان بھائیوں نے کسی نہ کسی حد تک سنبھال رکھا ہے۔ چائے کا دور چلا، بہت سے معاملات پر تبادلہ خیالات ہوا، میں نے اپنی کچھ کتابیں انہیں پیش کیں، انہوں نے بھی اپنی کچھ کاوشیں عنایت کیں، رات میں تقریباً ساڑھے بارہ بجے واپسی ہوئی۔

۳ دسمبر: آج جمعہ کا دن تھا، ناشتے میں ایک عزیز کے گھر جانا ہوا، جمعہ کی نماز قریب کی مسجد میں ادا کی، جمعہ کے بعد کچھ احباب سلسلہ سے ملاقات طے تھی، آج خوشتر کو دارالعلوم نور یہ رضویہ کلفٹن میں جمعہ کی امامت و خطابت کے جوہر دکھانا تھے، SMS کے ذریعے کافی اشتہار کیا جا چکا تھا، لہذا معمول سے زیادہ لوگ نماز کے لیے آئے، بہت سے علما بھی خاص طور سے خوشتر کو سننے کے لیے آئے تھے، جناب نے ایک پر مغز، علمی اور فکری تقریر سے عوام اور علما دونوں کو متاثر کیا۔ میں وہاں موجود نہیں تھا، اس معلومات کا واحد ذریعہ خود خوشتر کی ذات ہے، لہذا دروغ برگردن راوی میں اس کے صدق و کذب کا ذمہ دار نہیں ہوں، نماز کے بعد وہیں کھانے کی دعوت بھی تھی جس میں علما اور چند معززین بھی مدعو تھے وہاں بھی علما سے علمی تبادلہ خیال ہوا۔

رات کو الحاج و سیم عمر کے گھر دعوت تھی، کچھ مخصوص اہل بدایوں اور بھی موجود تھے، وہیں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ میں بدایوں کا رہنے والا ہوں اور آپ کے والد محترم کا مرید ہوں۔ تعارف کے بعد پتہ چلا کہ یہ جناب غلام غوث سیفی ہیں جو پاکستان کے کثیر الاشاعت اخبار روزنامہ جنگ کراچی کے مدیر ہیں، مجھے حیرت ہوئی کہ.....ع

ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں ہے

۴ دسمبر: آج دن میں دارالعلوم امجدیہ میں استقبالیہ محفل تھی۔ یہ پاکستان کے چند قدیم اور معیاری اداروں میں سے ایک ہے، بانی ادارہ حضرت مفتی ظفر علی نعمانی صاحب کے صاحبزادے مولانا ریحان رضا نعمانی آج کل اس کے مہتمم ہیں، وہ خوشتر کو ساتھ لیتے ہوئے ہمارے گھر تشریف لائے، پھر ہم لوگ ایک ساتھ دارالعلوم کے لیے روانہ ہوئے، وہاں علما اور طلبہ منتظر تھے، تمام اساتذہ سے ملاقات ہوئی، خاص طور پر علامہ عبدالمصطفیٰ ازہری صاحب کے صاحبزادے مولانا اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب سے مل کر خوشی ہوئی۔ پہلے ادارے کے آفس میں علما اور اساتذہ سے مخصوص نشست ہوئی، اس کے بعد ایک وسیع و عریض حال میں محفل کا انعقاد کیا گیا۔ تلاوت و نعت کے بعد مولانا اکرام المصطفیٰ اعظمی صاحب نے ہم لوگوں کا تعارف کرایا، پھر سید مظفر شاہ صاحب نے خطاب فرمایا، اس کے بعد پہلے خوشتر اور پھر مجھے دعوت خطاب دی گئی، آخر میں مہتمم ادارہ مولانا ریحان رضا نعمانی صاحب نے اختتامی خطاب فرمایا۔ خوشتر کو آج اپنے کچھ اعزہ کے یہاں جانا تھا دو پہر میں میری بھی ایک جگہ دعوت تھی، لہذا یہاں سے ہماری راہیں جدا ہو گئیں۔ شام کو پروگرام فکرنو میں میری ریکارڈنگ تھی، اس لیے میں دعوت سے فارغ ہو کر سیدھا اسٹوڈیو پہنچا۔ پروگرام کا عنوان ”روحانیت“ تھا، دانش جلالی میزبان تھے، آج رات میں عزیز احسن صاحب کے گھر دعوت تھی، پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ خوشتر اپنے عزیزوں سے مل کر اپنی قیام گاہ پر ہمارا انتظار کریں گے اور ہم لوگ ان کو لیتے ہوئے عزیز احسن کے یہاں جائیں گے، مگر کسی وجہ سے خوشتر مصروف ہو گئے اور انہوں نے معذرت کر لی۔

میں، صبیح رحمانی اور ڈاکٹر طارق شریف زادہ ایک ساتھ روانہ ہوئے۔ ڈاکٹر طارق شریف زادہ کا نام اس سفر نامے میں پہلی بار آیا ہے لہذا ان کا شایان شان تعارف کرنا ضروری ہے۔ شریف زادہ بڑی نستعلیق اور کڑھی ہوئی شخصیت کا نام ہے، جامہ زیب آدمی ہیں، لباس کا ایک خاص سلیقہ اور ذوق رکھتے ہیں، ان کی شخصیت میں سب سے اہم چیز ان کے خوب صورت بال ہیں، جن کو سنوارنے میں یقیناً ان کا خاص وقت صرف ہوتا ہوگا، لیکن ہمیں اس سے کیا؟ ان کا وقت ہے جس طرح چاہیں صرف کریں، جملوں میں پھل جڑیاں چھوڑتے ہیں، دو جملوں کے درمیان ایک معنی خیز تبسم کے ساتھ اتنا وقفہ ضرور رکھتے ہیں کہ بندہ داد دے سکے۔ بقول صبیح شاعر بھی ہیں، صبیح کے بے تکلف دوست ہیں، لہذا ہمارے بھی دوست ٹھہرے۔ ہم تینوں جناب عزیز احسن صاحب کے دولت خانے پر پہنچے۔

عزیز احسن نعت رنگ کے مستقل قلم کار ہیں، نعت اور تنقید نعت کے حوالے سے ان کا بہت کام ہے، خود بھی نعت کے عمدہ شاعر ہیں، نعت کے موضوع پر ان کی کتابیں ”نعت کی تخلیقی سپائیاں“، نعت کے تنقیدی آفاق، اور ”ہنرنازک ہے“، علمی ادبی حلقوں میں پذیرائی حاصل کر چکی ہیں۔ ان سے مل کر خوشی ہوئی، بیٹھتے ہی نعت کی تنقید کے موضوع پر گفتگو شروع کر دی جیسے بھرے بیٹھے ہوں۔ بمشکل وہ تنقید کے بحر ذخار سے باہر آئے اور کھانا لگوا دیا، صبح نے ان کے پائے کی بہت تعریف کی تھی، میرا مطلب ہے ان کے گھر کے پکے ہوئے پائے کی، کھانا لگا تو معلوم ہوا کہ گرم پائے ہمارے منتظر ہیں۔ میں پچھلے کچھ ماہ سے پیٹ کی ایک تکلیف میں مبتلا ہوں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے گوشت اور مرچ مسالوں پر سخت پابندی لگا دی ہے، سفر میں بھی حتی الامکان پرہیز کرتا رہا، لیکن پائے کی کافر ادائی نے ”پرہیز گاری“ کا سارا بھرم توڑ دیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر نشست گاہ میں آئے، شغل چائے نوشی شروع ہوا تو پھر شعر و سخن کی بات آگئی، ہم نے اصرار کر کے عزیز احسن صاحب سے ان کا کلام سنا اور محفوظ ہوئے۔ صبح نے عزیز احسن کو یہ بتا کر مجھے دار پر چڑھا دیا کہ اسید شاعر بھی ہیں، اب عزیز احسن جیسے نقاد کے سامنے غزل سنا کر کوئی کیوں اپنی شامت کو دعوت دے! شاید یہی سوچ کر ابوالفیض معینی کے سامنے ہزار اصرار کے باوجود صبح نے کچھ نہیں سنایا، بہر حال میں نے بھی اپنی شاعری سنائی۔ اب شمع مشاعرہ شریف زادہ صاحب کے سامنے تھی، جو غزل انہوں نے اپنی کہہ کر سنائی اس کے تین شعر یاد رہ گئے۔

اس حد تک بھی جاسکتا ہوں   اپنا آپ گنوا سکتا ہوں
اپنے ساتھ نہیں ہوں لیکن   تیرا ساتھ نبھا سکتا ہوں
اتنی بھوک لگی ہے مجھ کو   میں دھوکا بھی کھا سکتا ہوں

آخر میں عزیز صاحب نے اپنی لائبریری دکھائی، جو انتہائی بے ترتیب ہونے کے باوجود بڑی وسیع ہے۔ وہاں کچھ دیر وقت گزارنے کو دل چاہتا تھا، مگر رات کافی ہو رہی تھی اس لیے ہم نے اجازت لی۔

۵ دسمبر: اتوار کی وجہ سے آج صبح رحمانی کی چھٹی تھی، لہذا سیر و تفریح کا پروگرام بنا، صبح اپنی گاڑی میں خوشتر کو لیتے ہوئے آئے اور مجھے لے کر کلفٹن کے ساحل سمندر کی طرف روانہ ہوئے، وہیں ساحل کے کنارے ایک عمدہ ریسٹوراں میں دوپہر کا کھانا کھایا گیا، وہیں کھانے کے دوران جام نور کے ”نعت

نمبر، کا خاکہ تیار کیا گیا، جو شاید اٹھتے وقت وہیں رہ گیا کیوں کہ اس کے بعد سے اب تک میں نے خوشتر صاحب کی زبان سے نعت نمبر کا کوئی تذکرہ نہیں سنا ہے، خدا اس نعت نمبر کو ”سواد اعظم نمبر“ ہونے سے بچائے۔ ساحل سمندر ہی پر صبح نے ہم دونوں کو زبردستی اونٹ کی سواری کروادی، ایک اونٹ پر ہم دونوں سوار ہوئے، اونٹ کو سفینۃ الصحراء کہا جاتا ہے، اونٹ بڑی شان سے خراماں خراماں ہمیں لے کر چلا، اونٹ کا سفر کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے اس کا اندازہ اسی دن ہوا۔ زمین سے اتنی اونچائی پر ہلتے ڈلتے چلنے میں مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا، خوشتر یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ نہ صرف یہ کہ بے خوف ہیں، بلکہ شتر سواری سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، بہت چبک رہے تھے، ہمیں نے کہا اللہ کے بندے خاموش رہو کہیں آپ کی اس نغمہ سرائی کو اونٹ حدی خوانی سمجھ بیٹھا تو ابھی قابو سے باہر ہو جائے گا اور آپ کی ساری شوخی دھری کی دھری رہ جائے گی۔ ساحل کا ایک لمبا چکر لگا کر خدا خدا کر کے اونٹ واپس اپنے ٹھکانے پر آیا، اونٹ کے بیٹھنے کی بھی اپنی ایک عجیب ادا ہے، میں نے اونٹ سے اتر کے کہا کہ اس جملے کا مطلب آج سمجھ میں آیا کہ ”دیکھئے اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے!“ اس پر خوشتر نے چٹکی لی کہ اگر محاوروں کو عملی طور پر سمجھنے کا اتنا ہی شوق ہے تو لگے ہاتھوں اونٹ کے منہ میں زیرہ رکھ کے بھی دیکھ لیں۔ شتر سواری کے بعد صبح گھوڑے سواری کے درپے ہو گئے، بڑی مشکل سے ہم لوگوں نے جان بچائی۔ یہاں سے سیماڑی کے ساحل پر گئے، وہاں سیر و تفریح کر کے صدر میں ایک آئس کریم پارلر میں گئے، صبح کے بقول یہ کراچی کی مشہور آئس کریم کی دکان ہے، آئس کریم واقعی مزے دار تھی۔ وہیں ایک بوڑھا کوئی ساز بجا رہا تھا، اس کو دیکھ کر اچانک خوشتر کا ”جذبہ افادہ عامہ“ جاگ اٹھا، بولے کہ یہ طنبورہ ہے اور اسی کے اوپر فارسی کی وہ مشہور مثل ہے کہ ”من چمی سرائم و طنبورہ من چمی سرائم“، پھر داد طلب نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولے کہ یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا، میں نے جواب دیا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ یہ طنبورہ ہے اور فارسی کی یہ مثل بھی چند ماہ پہلے میں نے ہی آپ کو بتائی تھی، مگر اب آپ اپنی معلومات میں یہ اضافہ کر لیں کہ ساز کے تار کو عربی میں الوتر کہتے ہیں، اسی پر عربی کا یہ محاورہ ہے کہ ضرب علی وتر حساس جس کا قریب المعنی محاورہ اردو میں ہے کہ ”دھتھی رگ پر ہاتھ رکھ دیا“۔ صبح جو اب تک خاموش تھے، بولے کہ اب آپ دونوں حضرات اجتماعی طور پر اپنی معلومات میں یہ اضافہ کر لیں کہ یہ طنبورہ نہیں ہے، بلکہ اس کو گٹار کہتے ہیں، میں نے کہا کہ بھائی یہ مراٹھوں کا موضوع ہے، اس سلسلے

میں ہماری معلومات محدود ہے، لہذا آپ جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہوگا!۔
 آج رات میرے بھتیجے عبدالعلی محمد قادری کی منگنی کی رسم تھی، اس لیے میں گھر واپس آ گیا اور خوشتر صبح رحمانی کے ساتھ کہیں اور چلے گئے۔

۶ دسمبر کو کراچی یونیورسٹی میں پروفیسر محمد احمد قادری صاحب سے ملاقات کا پروگرام تھا، جن کا تذکرہ گزشتہ صفحات میں آچکا ہے۔ دن میں ایک بجے ان سے ملاقات طے ہوئی، میں اور خوشتر مونسید بھائی کی رہنمائی میں کراچی یونیورسٹی پہنچے، پروفیسر صاحب کے چیمبر میں ان کے بھائی پروفیسر عبداللہ قادری صاحب اور ڈاکٹر عابد حسنین صاحب بھی موجود تھے، ڈاکٹر عابد صاحب نے ہندوستان میں مسلمانوں کے حالات کے بارے میں سوال کیا، خوشتر نے اس کا بڑا نپا تلا جواب دیا۔ گفتگو آگے بڑھی تو پروفیسر عبداللہ قادری صاحب نے حدیث اختلاف امتی رحمة کی صحت و ضعف کے سلسلے میں میری رائے جاننا چاہی، میں نے تفصیلی جواب دیا، پھر خوشتر نے حسب عادت ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب سے بھی انٹرویو کیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب نے یونیورسٹی کے مختلف شعبے دکھائے اور کئی اہم شخصیات سے ملاقات کروائی، پانچ بجے واپسی ہوئی۔

ہماری اگلی منزل ”بیدل لاہیری“ تھی، وعدے کے مطابق صبح رحمانی بھی وہیں پہنچ گئے۔ اس لاہیری کی ایک خصوصیت اس کے مجلات کا سیکشن ہے، پرانے مجلات کی فائلیں بڑے اہتمام سے رکھی گئی ہیں، میں نے ”العلم“ (کراچی) کی فائلیں نکلوائیں اور ان میں ڈوب گیا، صبح رحمانی نے خوشتر کو بھی کسی رسالے کی فائل پکڑا کر مصروف کر دیا، میں نے فوٹو کاپی کے لیے العلم کے متعدد مضامین پر نشان لگائے، لاہیری ن جناب زیر صاحب بڑے کوآپریٹو آدمی ثابت ہوئے۔ اس لاہیری میں میرے لیے دوسری پُرکشش چیز پروفیسر ایوب قادری صاحب کا ذخیرہ کتب تھا، جس میں کافی تعداد میں قلمی نوادرات بھی ہیں۔ پروفیسر موصوف کے صاحبزادے نے ان کا سارا ذخیرہ بیدل لاہیری کو وقف کر دیا ہے، یہاں مجھے فارسی کی ایک ایسی قلمی کتاب ملی جس کی مجھے مدتوں سے تلاش تھی، ان شاء اللہ اس کا ترجمہ کر کے شائع کروں گا۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی کتابیں فوٹو کاپی کو دیں، لاہیری یوں تو آٹھ بجے بند ہو جاتی ہے، مگر ہم لوگ نو بجے تک وہاں رہے اور استفادہ کرتے رہے۔

۷ دسمبر کی صبح جناب مجاہد بریلوی صاحب کے گھر ناشتے کی دعوت تھی۔ مجاہد بھائی میرے

بہنوئی (پھوپھی زاد بہن کے شوہر) ہیں اور سید الطاف بریلوی صاحب (مدیر سہ ماہی العلم کراچی) کے صاحبزادے ہیں اور خود بھی صحافی ہیں، ان کے گھر بھی کتابوں کا اچھا ذخیرہ ہے، پچھلے سفر میں بھی انہوں نے مجھے چھوٹ دے دی تھی کہ جو کتاب پسند آئے وہ لے لو اور اس بار بھی، میں نے کتابوں کی الماریوں کا جائزہ لیا اور چند کتابیں منتخب کر لیں۔

دوپہر میں مجلس علمی کی لائبریری کا دورہ کیا، خوشتر اور مونسید بھائی بھی ساتھ تھے، ادھر سے صبح بھی آگئے۔ یہ لائبریری بھی بہت قیمتی ہے، بالخصوص عربی کا اچھا ذخیرہ ہے۔ یہاں بھی میں نے دو جلدوں پر مشتمل ایک نایاب کتاب کی فوٹو کاپی کروائی، خوشتر نے اپنے مطلب کی چیزیں تلاش کیں، صبح کو آفس میں کچھ کام تھا، وہ چلے گئے۔

ہم نے بانی پاکستان کے مقبرے کا رخ کیا کہ یہ بھی کراچی میں ایک دیکھنے کی چیز ہے۔ یہاں سے فارغ ہو کر میں اور مونسید بھائی پھر بیدل لائبریری میں آگئے، خوشتر کو کہیں دعوت میں جانا تھا، وہ چلے گئے۔ لائبریری بند ہونے کے وقت تک میں پھر کتابوں میں سرکھپاتا رہا اور کئی کام کی چیزیں فوٹو کاپی کے لیے دے دیں۔

رات میں تسلیم صابری صاحب کی طرف سے دعوت تھی، وہ گھر پر آ کر مجھے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک بہت اعلیٰ ریسٹوراں میں کھانے کا اہتمام تھا۔ ہم جب وہاں پہنچے تو حسب وعدہ صبح رحمانی اور اپنی معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ ڈاکٹر طارق شریف زادہ موجود تھے۔ طے یہ ہوا تھا کہ خوشتر دعوت سے فارغ ہو کر یہیں آجائیں گے، کافی دیر انتظار کیا گیا، پھر ہم نے کھانا شروع کیا، کھانے کے دوران خوشتر بھی آگئے۔ کھانے سے فارغ ہو کر کراچی کی ایک مشہور دکان پر آکس کریم کھائی گئی، بہت پر لطف گفتگو رہی۔ صاحبزادہ تسلیم صابری کی یہ ایک بڑی خوبی ہے کہ جیسی شستہ اور نئی تلی گفتگو وہ ٹی وی پر کرتے ہیں ویسی ہی گفتگو نجی محفلوں میں بھی کرتے ہیں، ورنہ بہت سے لوگ کیمرے کے سامنے الگ انداز میں بولتے ہیں اور نجی گفتگو میں ان کا لب و لہجہ الگ ہوتا ہے۔ میں اور خوشتر تسلیم کے ساتھ گاڑی میں تھے، صبح اور شریف زادہ دوسری گاڑی میں۔ راستے میں تسلیم نے بڑی تمہید باندھ کر ایک لطیفہ سنایا، جس پر وہ خود ہنس کر بے حال ہو گئے، لطیفہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر بھی ہم نے ہنسی میں ان کا ساتھ دیا، اب بندے کو اتنا بھی حقیقت پسند نہیں ہونا چاہیے، آخر میزبان کے بھی تو کچھ حقوق ہوتے ہیں۔

۸ دسمبر: یہ ہمارا کراچی میں آخری دن تھا، کل ہماری واپسی ہونا تھی، ۱۱ بجے ہم مونیڈ بھائی کے ساتھ اردو بازار کی طرف روانہ ہوئے، اس دن تفنگی باقی رہ گئی تھی، شام چار بجے تک کتب خانوں کی خاک چھانٹتے رہے، بہت سی کتابیں خریدیں اور کچھ کے بارے میں تفصیلات نوٹ کیں۔ پاکستان میں ایک بڑا کام لوگوں نے یہ کیا ہے کہ بے شمار تراش کی کتابوں کے اردو ترجمے کر دیے ہیں، فتح الباری، تاریخ طبری، طبقات ابن سعد، البدایہ والنہایہ، اسد الغابہ، حلیۃ الاولیاء، بیہقی کی شعب الایمان اور سب سے بڑھ کر تو مسند احمد بن حنبل وغیرہ کے اردو ترجمے مارکیٹ میں دست یاب ہیں، پاکستان کے شائع شدہ کچھ ترجمے ہندوستان میں بھی شائع ہو گئے ہیں۔ ایک دکان پر مغربی اسکالر کی کتابیں نظر آئیں، میں نے کیرین آرمسٹرانگ کی The Battle For God خریدی اور خوشتر نے صموئل ہیٹنگٹن کی مشہور زمانہ کتاب The Clesh of Civilizaeion اور جان پرکنز کی The Secret History of American Empire خریدی۔ شام کو گھر واپسی ہوئی تو مولانا حسین عطاری موجود تھے، یہ مجموعہ رسائل فضل رسول شائع کروا کر لائے تھے۔ اس مجموعے میں سیف اللہ المسلمول مولانا شاہ فضل رسول قادری بدایونی کے چھ رسائل ہیں، یہ تمام رسائل پہلے الگ الگ تاج الفحول اکیڈمی نے شائع کیے، پھر حضرت اشرف میاں مارہروی کی تقریظ اور مولانا یسین اختر مصباحی صاحب کے طویل اور موقع مقدمے کے ساتھ ”مجموعہ رسائل فضل رسول“ کے نام سے رضا اکیڈمی ممبئی سے شائع ہوئے، رضا اکیڈمی والے مجموعے میں پانچ رسائل ہیں، مولانا حسین عطاری نے اس میں مزید ایک اور رسالہ شامل کر کے اس کو اور بھی مفید بنادیا۔ میری کتاب احادیث قدسیہ بھی مولانا حسین عطاری ہی کی کوشش سے پاکستان میں شائع ہوئی تھی اور اب وہ ”تحقیق و تفہیم“ کی اشاعت کی تیاری کر رہے ہیں۔ رب قدر جزائے خیر عطا فرمائے۔

آج یہاں آخری رات تھی، اس لیے صبح نے کہا کہ آج میری طرف سے الوداعی ڈنر ہوگا۔ خوشتر کو لیتے ہوئے وہ ہمارے گھر آئے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ شریف زادہ صاحب بھی گاڑی میں موجود تھے۔ ”لال قلعہ“ نامی ریسٹورنٹ پہنچے، علامہ لیاقت حسین صاحب کا گھر قریب ہی تھا، صبح نے فون کر کے ان کو بھی بلا لیا، یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کھانا زیادہ پر لطف تھا یا شریف زادہ کی گفتگو، ہاں! اگر صرف صبح اور خوشتر گفتگو کرتے تو یہ فیصلہ بہت آسان ہو جاتا۔ کھانے سے فراغت کے بعد علامہ لیاقت صاحب نے کہا

کہ اتنا قریب آ گئے ہیں تو میری مسجد اور ادارہ بھی دیکھ لیں۔ ہم لوگ پیدل ہی ان کی مسجد کی طرف چل پڑے جو چند قدم پر تھی، واقعی بڑی پر شکوہ اور عالی شان مسجد تھی، روانہ ہوتے وقت ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ گئے، مگر علامہ لیاقت اور خوشتر جو گفتگو رہے، علامہ صاحب نے خوشتر کو اپنا کارڈ دیا جو خوشتر نے بڑے ادب سے لیا، جیسے ہی خوشتر گاڑی میں بیٹھے فوراً شریف زادہ نے فقرہ کسا کہ ”آپ تو علامہ لیاقت کا کارڈ اتنی عقیدت سے لے رہے تھے جیسے علامہ اقبال کا کارڈ لے رہے ہوں“ یہ کہہ کر شریف زادہ صاحب نے داد طلب لگا ہوں سے ہم لوگوں کو دیکھا اور ہم ایک بے ساختہ قہقہے پر قابو نہ پاسکے۔

۹ دسمبر: یہ پندرہ دن پلک جھپکتے میں گزر گئے، ان میں ریکارڈنگ بھی ہوئی، علمی مذاکرے بھی ہوئے، کتابوں سے استفادہ بھی ہوا، اہل علم سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور پیٹ بھر کے سیر و تفریح بھی ہوئی۔ سبھی لوگوں کی طرف سے ہمیں پذیرائی اور محبتیں ملیں جو یاد رہیں گی، مگر سید صبیح الدین صبیح رحمانی نے جس خلوص و محبت کے ساتھ دوستی نبھائی ہے اس کا اظہار الفاظ میں ممکن نہیں ہے، میں شکریہ کے چھوٹے سے لفظ کے ذریعے صبیح کے آگینہ محبت کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتا۔

روانگی کے وقت ایک مسئلہ سامان کے وزن کا کھڑا ہو گیا، ایک آدمی کو ۲۰ کلو وزن لے جانے کی اجازت تھی، مگر ہمارے سامان کا مجموعی وزن تقریباً ۹۰ کلو ہو رہا تھا، ظاہر ہے کہ ”چار پائے بروکتا بے چند“ کی طرح یہ سارا وزن کتابوں کا تھا۔ اس مسئلے کو برادر مرید اقبال قادری نے حل کروایا کہ وہ P.I.A میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہیں، ان کی وجہ سے وزن کا مسئلہ حل ہوا، کچھ اعزہ اور احباب سلسلہ الوداع کہنے کے لیے ایئر پورٹ تک آئے، ہم نے جہاز میں بیٹھ کر اس مصرع کے ساتھ سرزمین پاک کو الوداعی سلام کیا کہ.....ع

روئے گل سیرندیدم کہ بہار آ خر شد

﴿ماہ نامہ جامع نور: مئی ۲۰۱۱ء﴾

□□□

تو کجا بہر تماشہ می روی

امام علم وفن حضرت علامہ خواجہ مظفر حسین رضوی کی وفات پر ایک سو گوار تحریر

گذشتہ سال ۲۰۱۲ء کے عرس قاسمی (مارہہ شریف) میں استاذ مکرم امام علم وفن حضرت خواجہ مظفر حسین رضوی کو خانقاہ برکاتیہ نے اعزاز اور سپاس نامے سے نوازا تھا، اس موقع پر برادر عزیز مولانا عطیف قادری بدایونی نے تعارفی تقریر کی تھی۔ انہوں نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ:

آج عام طور پر کسی عالم کی عظمت و وقعت کا اظہار مقصود ہوتا ہے تو اس کو غزالی دوراں اور رازی زماں جیسے القابات سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن میں نے خواجہ صاحب کے نام کے ساتھ ایسا کوئی لاحقہ نہیں لگایا، کیوں کہ ہمارے استاذ خواجہ علم وفن، علم وفن کی اُن بلند یوں پر فائز ہیں کہ آج سے پچاس سو سال بعد اگر کوئی عالم علوم عقلیہ میں غیر معمولی درک حاصل کر لے گا، فلکیات و ریاضی میں مہارت تامہ پیدا کرے گا اور درس و تدریس کے میدان میں کوئی نمایاں خدمت انجام دے گا تو اُس کے معاصرین اُس کے بارے میں کہیں گے کہ ”یہ اپنے وقت کا خواجہ مظفر ہے۔“

یہ ایک تقریری جملہ تھا، جو پوری خطبہ نہ گھن گرج کے ساتھ کہا گیا تھا، وقتی طور پر لوگوں نے داد دی اور بات آئی گئی ہو گئی، لیکن آج جب کہ حضرت خواجہ صاحب ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں مجھے اس جملے کی صداقت، معنویت اور حقیقت کا احساس ہو رہا ہے۔

ابھی چند ماہ پہلے ۲۴/مارچ ۲۰۱۳ء کو لکھنؤ میں امام اعظم ابو حنیفہ سیمینار تھا، اس میں شرکت کر کے میں اسی روز شام کو حضرت کی خدمت میں دارالعلوم نورالحق چہرہ محمد پور (فیض آباد) حاضر ہوا تھا، جس محبت و شفقت سے ہمیشہ پیش آتے تھے ویسے ہی ملے، البتہ چہرے سے کچھ کمزور، مریض اور تھکے تھکے

سے محسوس ہوئے۔ بہت سی باتیں ہوئیں، کچھ علمی مسائل میں میں نے استفسار و استفادہ کیا، کچھ جماعتی حالات، کچھ ماضی کے تذکرے، کچھ مستقبل کے منصوبے، کچھ تفریح، کچھ ظرافت، کچھ شعر و شاعری، غرض کہ وہ سب باتیں ہوئیں جو ہمیشہ حضرت کی محفلوں میں بے تکلفی کے ساتھ ہوتی آئی ہیں۔ بس ایک نئی بات یہی تھی کہ یہ سب کچھ آخری تھا، آخری ملاقات، آخری زیارت، آخری محفل استفادہ، آخری بزم شعر و سخن اور آخری دیدار۔

سفر آخرت سے ۶ روز قبل ۸ ذی الحجہ ۱۴۲۳/۱۲ اکتوبر ۲۰۱۳ء کو رات تقریباً سو اٹھ بجے فون پر شرف کلام حاصل ہوا، قاری انعام الحق صاحب کے ذریعے میں نے کچھ سامان بھیجا تھا، حضرت نے پسند فرمایا۔ ساتھ میں میں نے اپنی نئی کتاب 'اکمل التاریخ' بھی حاضر خدمت کی تھی، اس کے بارے میں فرمایا کہ 'میں نے ابھی اس کی فہرست ایک طالب علم سے سنی، ماشاء اللہ بہت عمدہ کام کیا ہے'، ہمیشہ کی طرح حوصلہ افزائی فرمائی، دعاؤں سے نوازا۔ میں نے بتایا کہ میں نے 'قصیدتان رائعتان' پر بھی کام کیا ہے، جو عن قریب چھپ کر آنے والا ہے، اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور دیر تک دعاؤں سے نوازتے رہے۔ کسے معلوم تھا کہ یہ آخری بات ہے!۔

عید الاضحیٰ کے دن شام کو میں نے فون کیا، فون بڑی تھا، بات نہیں ہو پائی، پھر میں کہیں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن یاد آیا تو پھر فون کیا، فون بند تھا۔ شاید سال بھر پہلے کچھ مخلص احباب نے حضرت خواجہ صاحب پر کسی رسالے کا نمبر نکالنے کا عزم کیا تھا، ان لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا، میں نے نہ صرف یہ کہ بہ خوشی مضمون لکھنے کی حامی بھر لی، بلکہ اس کو اپنی سعادت اور اپنا فرض سمجھا۔ یوں بھی میں مضمون کے نام پر خانہ پڑی کرنے کا عادی نہیں ہوں اور پھر جب معاملہ خواجہ صاحب جیسے استاذ، محسن، مشفق، مربی اور نابغہ عصر کا تھا تو کسی بھی طرح میرے ضمیر اور میری غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ اس 'داستان یوسف' کو دو چار صفحات میں سرسری طور پر بیان کر کے احسان مندی اور حق شاگردی کو بدنام کروں۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلی مرتبہ حضرت پر قلم اٹھا رہا ہوں تو بہت تفصیل سے لکھوں گا، کیوں کہ..... ع

ذکر اُس پری و ش کا اور پھر بیاں اپنا

مگر جیسا تفصیلی اور تحقیقی مضمون میں چاہتا تھا، اس کے لیے وقت اور فرصت درکار تھی، جو میسر نہیں آسکی اور یہ مضمون التوا میں پڑا رہا ہے۔ جو احباب نمبر کی تیاری کر رہے تھے انہوں نے کافی انتظار کیا۔

جب ایک عرصے تک میرا مضمون نہیں پہنچا تو انہوں نے اس مجرم کا مقدمہ حضرت کی عدالت میں دائر کر دیا۔ حضرت نے فون پر فرمایا کہ ”یہ لوگ اہل محبت ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، بہت سے مضامین آچکے ہیں، تمہارا ہی مضمون اب تک نہیں آیا“۔ ملزم نے اقبال جرم کر کے سر تسلیم خم کر دیا، انکار کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اور پھر مجھے پہلے بھی انکار کب تھا؟ معافی تلافی ہوئی، وعدہ وعید ہوا، لیکن پھر ایک عرصہ گزر گیا۔

اسی دوران ایک بار میں نے مزاج پُرسی کے لیے فون کیا تو فرمایا کہ ”مضمون لکھا یا نہیں؟“ جواب نفی میں تھا، اس پر فرمایا کہ ”کیا میرے مرنے کا انتظار کر رہے ہو؟ میرے مرنے کے بعد لکھو گے؟“ تقریباً یہی معاملہ خوشتر صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ اُس وقت تو یہ جملہ ہنسی مذاق میں ٹل گیا، لیکن آج یہ میرے دل پر ایک وزنی پتھر بن گیا ہے، جب بھی یاد آتا ہے تو ایک ہوک سی اٹھتی ہے، آہ! کاش اُس وقت دو چار صفحے میں ایک سرسری مضمون ہی لکھ دیا ہوتا۔

چلنے والے ہی کوٹھو کر لگتی ہے اور ٹھوکر کھانے والا ہی سنبھلتا ہے، اس جرم کے کفارے کے طور پر میں نے طے کیا ہے کہ اب حضرت خواجہ صاحب پر مستقل ایک کتاب لکھ کر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت و محبت پیش کروں گا۔ جلدی بہت جلدی..... تاکہ ان کی قبر پر جا کر یہ کہہ سکوں کہ دیکھیے آپ نے تو مرنے کے بعد صرف ایک مضمون کی بات کی تھی، آپ کا یہ ناکارہ شاگرد پوری کتاب لکھ لایا ہے، اب تو اپنے اس مجرم کی تقصیر معاف کر دیجیے..... ع

تم نظر تک چاہتے تھے ہم تو جاں تک آگئے

۲۰ اکتوبر کی صبح محبت گرامی مولانا مبشر رضا ازہر کی فون کال سے آنکھ کھلی، انہوں نے حضرت کے سانحہ ارتحال کی خبر دی۔ اس خبر سے دل پر جو کچھ گزری اس کو الفاظ میں بیان نہیں کروں گا، لوگ خواجہ خواہ کی افسانہ طرازی سمجھ لیں گے۔ یہ خبر سنتے ہی سب سے پہلے میں نے برادر عزیز مولانا عطیف قادری کو فون کیا، پھر دوسرا فون مولانا خوشتر نورانی کو کیا۔ فجر کی نماز میں حضرت والد گرامی مدظلہ سے شرف نیاز حاصل ہوا، میں نے اطلاع دی، انہیں بھی سخت صدمہ ہوا، فرمایا کہ ”تدفین فیض آباد میں ہو خواہ بہار میں تمہیں ہر حال میں جانا چاہیے، عطیف سے بھی بات کر لو اگر وہ پہنچ سکیں تو بہت اچھا ہے“۔ بہر حال صبح آٹھ بجے تک یہ طے ہو گیا کہ تدفین ان کے آبائی وطن موضع سنگھیا، ضلع پورنیہ (بہار) ہی میں ہوگی

اور کل یعنی ۲۱ اکتوبر کو ظہر کے بعد ہوگی۔ مولانا خوشتر نورانی بھی چلنے کو تیار ہو گئے۔ عطیف میاں ممبئی میں تھے، ۱۸ اکتوبر کو ہماری ہمشیرہ کا آپریشن ہوا تھا، وہ اسپتال میں ایڈمٹ تھیں اور عطیف میاں ان کی تیمار داری میں تھے، اس لیے ان کا جانا ممکن نہیں ہو سکا۔ میری روانگی سے کچھ پہلے حضرت نے فرمایا کہ ”حضرت خواجہ صاحب سے ہمارے تعلقات جس نوعیت کے تھے اور انہوں نے تم دونوں بھائیوں کو جس محبت اور توجہ سے پڑھایا ہے اس کو دیکھتے ہوئے میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی چلوں“۔ مگر اُس وقت تک کچھ طے ہی نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم کس طرح جائیں گے، ٹرین سے جائیں گے یا فلائٹ سے جائیں گے، فلائٹ بھی لیں گے تو پٹنہ جائیں گے، کلکتہ جائیں گے یا باگ ڈوگرا جائیں گے؟ پھر وہاں پہنچ کر سگھیا تک کا سفر کس طرح ہوگا؟ یہ سب مسائل تھے، پھر حضرت کی صحت بھی اس اچانک اور ایسے لمبے سفر کی اجازت نہیں دے رہی تھی، لہذا یہی طے ہوا کہ حضرت سفر نہ کریں۔

میں قریب ۱۰ بجے بدایوں سے روانہ ہوا، ۳ بجے دہلی پہنچا، راستے میں ایک جگہ سے خوشتر صاحب کو لیا اور ہم سیدھے انیر پورٹ پہنچ گئے۔ پٹنہ کی فلائٹ میں سیٹیں مل گئیں، شام ۷ بجے روانہ ہو کر ساڑھے آٹھ بجے پٹنہ پہنچے۔ حضرت سید شاہ شیم الدین منعمی مدظلہ سے بات ہو گئی تھی، انہوں نے ازراہ کرم فرمائی اپنی کار انیر پورٹ بھیج دی، سیدھے خانقاہ منعمیہ پہنچے۔ جن خانقاہوں میں جا کر مجھے ’خانقاہیت‘ نظر آتی ہے ان میں ایک خانقاہ منعمیہ بھی ہے۔

حضرت منعمی صاحب نے دوسرا کرم یہ فرمایا کہ پورنیہ کے سفر کے لیے ایک بہت عمدہ ٹیکسی کا نظم کر دیا۔ وہیں باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ سفر کے راستے میں مظفر پور بھی پڑے گا، ہم نے اپنے کرم فرما پروفیسر ڈاکٹر فاروق صدیقی صاحب کو فون کیا کہ ہم آپ کے شہر سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کا بھی ارادہ ہو تو ہمارے ساتھ ہی چلیں۔ ڈاکٹر صاحب تیار ہو گئے۔

صبح ۴ بجے پٹنہ سے روانہ ہوئے، مظفر پور سے ڈاکٹر فاروق صاحب کو ساتھ لیا، راستے بھر حضرت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی۔ راستے میں ایک شہر ’اریا‘ آیا تو یہاں اپنے دوست مولانا منظر الاسلام ازہری کی یاد آئی، اسی وقت فون کیا، امریکہ میں اُس وقت رات تھی، ان کو سانحہ ارتحال کی خبر ہو چکی تھی۔ میں نے بتایا کہ اس وقت ہم لوگ آپ کے وطن سے گزر رہے ہیں، اس لیے آپ کی یاد آ گئی، ان سے بھی دیر تک حضرت خواجہ صاحب کے بارے میں بات ہوتی رہی۔

گیارہ بجے باز بیریا پینچے، یہاں سے سنگھیا چند کلو میٹر کے فاصلے پر ہے۔ محترم سید شمس الدین صاحب کے دولت خانے پر اترے، یہاں حضرت مفتی مطیع الرحمن مصطفیٰ رضوی اور دیگر علما موجود تھے۔ معلوم ہوا کہ صبح ۴/۳ بجے قریب حضرت کا جسد خاکی فیض آباد سے سنگھیا پہنچ گیا ہے۔ یہ سفر ایسبیلنس سے کیا گیا، ساتھ میں چہرہ محمد پور سے کچھ لوگ آئے تھے۔ کچھ دیر یہاں رک کر سنگھیا کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ طوفان جوکل سے کسی طرح روک رکھا تھا، اب مزید رکنے کو تیار نہیں تھا، ایسا موجیں مارتا ہوا آیا کہ دل کی بستیاں بہا لے گیا۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ حضرت میرے زمانہ طالب علمی سے فرماتے تھے کہ شعبان کی چھٹی میں جب میں گھر پر ہوں تو تم لوگ سنگھیا آؤ، ہفتہ عشرہ یہاں رہو، تم، خوشتر، عطیف، مفتی آل مصطفیٰ، مفتی مطیع الرحمن اور تمہارے ساتھی، بہت سے پرانے احباب ہوں، سب سے ملاقات ہو، علمی بحثیں ہوں، کچھ تفریح ہو۔ ساتھ میں مزاحیہ بھی کہتے تھے کہ بھائی! ہم ایک غریب آدمی ہیں، ایک ہفتے تک اتنے بہت سے لوگوں کے کھانے کا انتظام نہیں کر پائیں گے، لہذا کھانے پکانے کا سارا سامان اپنے ساتھ لے کر آنا۔ حضرت کی خواہش پر کئی بار پروگرام بنا، مگر کسی نہ کسی وجہ سے کینسل ہو گیا۔

بار بار یہی خیال ذہن میں آ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ سنگھیا آنا ہوا بھی تو کیسے حالات میں ہوا۔ سنگھیا میں کسی مدرسے کے صحن میں حضرت کا جسد خاکی رکھا گیا تھا، غم گساروں، سو گواروں اور آخری دیدار کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ میں چہرہ دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکا، پیروں کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔

لیجیے! آپ کی برسوں پرانی خواہش پوری کر دی، ہم آپ کے گاؤں سنگھیا آ گئے، آپ کب سے بلا رہے تھے، دیکھیے اسید الحق بھی ہے، خوشتر ہے، مفتی مطیع الرحمن ہیں، انوار مایوس ہے، ذاکر ہے، تبریز ہے، راج محل سے سید عبدالسلام ہیں اور سید معین الدین بھی آئے ہیں، سب پرانے احباب جمع ہو گئے ہیں، مگر معاف کریں بہت جلدی میں گھر سے نکل کھڑے ہوئے تھے اس لیے کھانا ساتھ لے کر نہیں آئیں ہیں، وہ آپ کو ہی کھانا پڑے گا۔ اٹھیے، دیکھیے، کچھ تو بولیے، چلیے ہم آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیں گے، ہم نے ٹھہرنے اور کھانے کا انتظام سید شمس الدین صاحب کے گھر پر کر لیا ہے، مگر آپ تو کچھ بولیں..... یہ کیسی نیند ہے؟ آپ کو تو ہمیشہ بے خوابی کی شکایت رہی، راتوں کو نیند نہیں آتی تھی، اب دن کو

بھی ایسی گہری نیند سوسیں گے؟ ایک ہلکی سی آہٹ پر آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی، اب ہزاروں آدمیوں کا شور بھی آپ کو بیدار نہیں کر پا رہا ہے؟ دل چاہ رہا تھا کہ چیخ چیخ کر یہ باتیں کہوں، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر بتاؤں کہ میں وعدے کے مطابق سنگھیا آ گیا ہوں، خدا کے واسطے ان کو اٹھا دو، بس ایک بار مجھے سنگھیا میں دیکھ لیں۔

میں ہمیشہ جھک کر قدم بوسی کی کوشش کرتا تھا، حضرت ایک جھٹکے سے پیر کھینچ لیتے تھے، میں نے یہ سوچ کر پیر پکڑ لیے کہ شاید کچھ جنبش ہو..... ساری کوششیں ناکام ہو گئیں، میں نے وہی شعر ان کو سنایا جو اکثر مجھے فون پر حضرت سنایا کرتے تھے:

اب وہ پہلا سا التفات نہیں
جائیے خیر کوئی بات نہیں

اس پر میں جھنجھلا کر کہتا تھا کہ ”حضرت یہ طعنہ مت دیا کریں، یہ بتائیے کہ میں نے کب بے التفاتی کی ہے، آپ کے کتنے شاگرد ہیں جو شدر حال کر کے ہر سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں؟“

جذبات، خیالات، پرانی باتوں اور یادوں کا ایک سیلاب تھا جو ہوش و حواس کو بہا لے گیا۔ ساڑھے بارہ بجے مقامی مسجد میں ظہر کی نماز ہوئی، ایک بجے جنازہ اٹھایا گیا، یہاں سے تقریباً ایک ڈیڑھ کلومیٹر کے فاصلے پر قبرستان کے پاس کسی صاحب نے حضرت کی آخری آرام گاہ کے لیے ایک قطعہ آراضی وقف کیا ہے، وہاں تدفین ہونا ہے، نماز جنازہ بھی وہیں ہوگی۔ قرب و جوار کے تمام مدارس و مکاتب کے اساتذہ و طلبہ، ائمہ مساجد اور دروازے سے آئے ہوئے علما کثیر تعداد میں موجود تھے۔ عزیز، اقارب، احباب، اہل محبت و اہل عقیدت اپنے پرائے غرض کہ ہزاروں آدمیوں کا موقعیں مارتا ہوا سمندر تھا جو تاحدنگاہ پھیلا ہوا تھا اور ہونا بھی چاہیے تھا، جب عاشق کا جنازہ ہے تو ذرا دھوم ہی سے نکلنا چاہیے۔ نماز جنازہ حضرت کے بھائی خواجہ جاوید عالم صاحب نے پڑھائی۔ نماز کے بعد دعائے مغفرت ہوئی، میں پائیں کھڑا ہوا تھا، میں نے آخری بار قدم بوسی کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ جنازہ گاہ سے کچھ دوری ہی پر قبر کی جگہ تھی، حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب اور دیگر علما و مشائخ کے ساتھ ہم لوگ بھی وہیں رک گئے، بھیڑ کی وجہ سے قبر تک جانا ممکن نہیں تھا۔

مغرب کے بعد حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب، مولانا خوشتر نورانی اور راقم الحروف کو مولانا عسجد رضا اپنی کار میں حضرت کی قبر تک لے گئے، پیچھے سے مولانا انوار احمد مایوس، مولانا تبریز رضا اور دیگر حضرات بھی پہنچ گئے، اُس وقت تک لوگ وہاں موجود تھے، کچھ کام چل رہا تھا۔ ہم نے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ سچ پوچھیے تو مجھ سے صحیح طور پر فاتحہ بھی نہیں پڑھی گئی۔ میں تو اس عجیب و غریب نظام عالم پر غور کرنے لگا کہ ہم بھی کیسے لوگ ہیں، ہمیشہ اپنے محسنوں کے ساتھ یہی سلوک کرتے ہیں، ہم نے ان کے احسان کا کتنا اچھا بدلہ دیا کہ انہیں منوں مٹی کے نیچے دبا دیا۔ واپسی کے لیے کار میں بیٹھے تو میں نے مفتی صاحب سے عرض کیا کہ یہ شعر سنا تو بہت تھا:

مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ اے لئیم
تو نے وہ گنج ہائے گراں مایہ کیا کیے
لیکن اس شعر میں ”گنج ہائے گراں مایہ“ کا مطلب آج سمجھ میں آیا ہے۔

وہاں سے ہم لوگ حضرت کے دولت خانے پر پہنچے۔ حضرت کے صاحبزادے خواجہ تمہید عالم جوانی ہی میں رخصت ہو گئے تھے، ان کے بیٹے اور حضرت کے پوتے خواجہ وقار عالم ہیں، یہ ابھی ۱۲/۱۰ برس کے ہیں۔ گھر کے باہر کرسیوں پر عزیز واقارب اور کچھ علماء موجود تھے، میں بھی ایک کرسی پر خاموش بیٹھ گیا، گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ کچھ دیر بیٹھ کر بوجھل قدموں سے واپس ہوئے۔ رات میں بازیری میں قیام رہا۔

اگلے دن صبح حضرت مفتی مطیع الرحمن صاحب اپنے ساتھ اپنے دولت خانے پر لے گئے، دوپہر کا کھانا کھا کر روانہ ہوئے، باگ ڈو گرا نیئر پورٹ سے دہلی کے لیے فلائٹ لی، شام کو دہلی پہنچے، خوشتر صاحب کو ان کے گھر چھوڑا اور میں نے بدایوں کی راہ لی۔

واپسی کے سفر میں میں سوچنے لگا کہ حضرت خواجہ صاحب کو ۶ سال مدرسہ قادریہ بدایوں میں دیکھا، ۴ سال چرہ محمد پور میں بہت قریب سے دیکھا، پھر اس کے بعد ۱۶/۱۵ سال سے میرا معمول یہ رہا کہ سال میں ایک مرتبہ حضرت سے شرف نیاز حاصل کرنے چرہ محمد پور ضرور جایا کرتا تھا۔ کل ملا کر تقریباً ۲۶/۲۵ سال میں نے حضرت کو دیکھا۔ ان کی ہر ہر ادا کو دیکھا، علم و فن کے ٹھائیں مارتے ہوئے سمندر کو دیکھا، ان کا استحضار علمی، ان کی حاضر جوابی اور مشکل سے مشکل مسئلے کو چٹکیوں میں حل کرنے کا ملکہ بھی

دیکھا، ان کا انداز تفہیم، ان کا طریقہ تدریس اور دوران تدریس ان کی ایسی ایسی مثالیں جو معقول کو محسوس کے درجے میں لاکھڑا کریں، یہ بھی دیکھیں۔ ان کو اپنے اساتذہ کا ادب اور اکابر کا احترام کرتے ہوئے دیکھا، معاصرین کے ساتھ خوش گوار تعلقات بھی دیکھے اور معاصرانہ چشمک بھی دیکھی، حالت جنگ بھی دیکھی اور زمانہ امن بھی دیکھا، اپنوں کے لیے ان کی قربانیاں بھی دیکھیں اور ان قربانیوں کا صلہ بھی دیکھا۔ ان کی شفقت، محبت اور مہربانیاں بھی دیکھی، ناراضگی، خفگی اور غصہ بھی دیکھا۔ ان کو ذرا سی بات پر روٹھتے ہوئے بھی دیکھا اور بڑی سے بڑی غلطی پر درگزر کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ ان کی ڈانٹ بھی کھائی اور ان کی دعائیں بھی سنیں۔ غرض کہ ان ۲۵ برسوں میں میں نے اُن کو ہر رنگ میں، ہر روپ میں دیکھا اور پھر بالآخر ان کو فن پہنچے ہوئے بھی دیکھ لیا، ان کا جنازہ بھی دیکھا، ان کی خواہش کے مطابق ان کا گاؤں سنبھلایا بھی دیکھ لیا، وہاں ان کا گھر بھی دیکھا اور ان کا وہ گھر بھی دیکھ لیا جہاں نہ تو کوئی کسی کو ساتھ لے جاسکتا ہے اور نہ خود جا کر واپس آسکتا ہے۔

میں نے اُن کو اتنا دیکھا جتنا دیکھا جاسکتا تھا
لیکن پھر بھی دو آنکھوں سے کتنا دیکھا جاسکتا تھا

﴿ماہ نامہ جامع نور: نومبر ۲۰۱۳ء﴾

□□□

مؤلف ایک نظر میں

- نام: اسید الحق محمد عاصم قادری
- پیدائش: مولوی محلہ بدایوں (یوپی)، ۲۳ ربیع الثانی ۱۳۹۵ھ / ۶ مئی ۱۹۷۵ء
- والد گرامی: حضرت شیخ عبدالحمید محمد سالم قادری
- جد محترم: حضرت مولانا عبدالقدیر قادری بدایونی ابن تاج الفحول مولانا عبدالقادر قادری
- تعلیم: (۱) حفظ قرآن
(۲) فاضل درس نظامی
(۳) فاضل دینیات الہ آباد بورڈ، اتر پردیش
(۴) فاضل ادب عربی الہ آباد بورڈ، اتر پردیش
(۵) الاجازۃ العالیۃ، شعبۂ تفسیر و علوم قرآن، جامعۃ الازہر الشریف مصر
(۶) تخصص فی الافتاء، دار الافتاء المصریۃ قاہرہ مصر
(۷) ایم۔ اے۔ علوم اسلامیہ، جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی
- مشغلہ: تدریس، تبلیغ، تحقیق، تصنیف
- خادم التدریس مدرسہ عالیہ قادریہ بدایوں
- ڈائریکٹر الازہر انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز بدایوں
- بانی رکن دی نیو اتھ میڈیا اینڈ ریسرچ سینٹر دہلی
- شہادت: ۲ جمادی الاولیٰ ۱۴۳۵ھ / ۳ مارچ ۲۰۱۴ء، بغداد (عراق)

فلمی خدمات

تقریباً ساٹھ مقالات و مضامین ہندو پاک کے مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے

مقالات و

مضامین:

تصنیف:

(۱) حدیث افتراق امت تحقیقی مطالعے کی روشنی میں (مطبوعہ)

(۲) قرآن کریم کی سائنسی تفسیر ایک تنقیدی مطالعہ (مطبوعہ)

(۳) احادیث قدسیہ (مطبوعہ)

(۴) خامہ تلاشی (تنقیدی مضامین کا مجموعہ)

(۵) تذکرہ شمس مارہرہ، (مطبوعہ)

(۶) جدید عربی محاورات و تعبیرات (مطبوعہ)

(۷) قصیدہ فرزدق تمیمی ایک تحقیقی مطالعہ (مطبوعہ)

(۸) افہام و تفہیم (مطبوعہ)

(۹) اسلام اور خدمت خلق (زیر طبع)

(۱۰) اسلام، جہاد اور دہشت گردی (زیر طبع)

(۱۱) وارثین انبیا (زیر طبع)

(۱۲) مسائل تقلید و اجتہاد (زیر طبع)

(۱) تذکرہ ماجد (مطبوعہ)

(۲) خطبات صدارت مولانا مفتی عبدالقدیر قادری بدایونی (مطبوعہ)

(۳) مثنوی غوثیہ مولانا مفتی عبدالقدیر قادری بدایونی (مطبوعہ)

(۴) علوم حدیث (مطبوعہ)

(۵) ملت اسلامیہ کا ماضی، حال، مستقبل مولانا حکیم عبدالقیوم قادری بدایونی (مطبوعہ)

(۶) اکمل التاریخ، مولانا یعقوب حسین ضیاء القادری بدایونی (مطبوعہ)

(۷) تذکرہ نوری، مولانا غلام شہر نوری (مطبوعہ)

(۸) قصیدتان رائعتان، اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خاں (مطبوعہ)

ترتیب و

تقدیم:

- ترجمہ، تخریج، (۱) احقاق حق (فارسی) مولانا فضل رسول بدایونی (مطبوعہ)
- تسہیل، تحقیق: (۲) عقیدہ شفاعت مولانا فضل رسول بدایونی (مطبوعہ)
- (۳) مناصحہ فی تحقیق مسائل المصلحہ (عربی) مولانا عبدالقادر بدایونی (مطبوعہ)
- (۴) الکلام السدید فی تحریر الاسانید (عربی) مولانا عبدالقادر بدایونی (مطبوعہ)
- (۵) تحفہ فیض (فارسی) مولانا عبدالقادر بدایونی (زیر طبع)
- (۶) طوابع الانوار (تذکرہ فضل رسول) مولانا انوار الحق عثمانی بدایونی (مطبوعہ)
- (۷) اکمال فی بحث شد الرحال (فارسی) مولانا فضل رسول بدایونی (مطبوعہ)
- (۸) مکاتیب فضل رسول (فارسی) مولانا فضل رسول بدایونی (زیر طبع)

